

જીવનનો ઝંકાર

મંત્રી પંડિતપ્રવર શ્રદ્ધેય
શ્રી પુબકર સુનિહ

સંપાદક:
દેવેન્દ્ર સુનિ શાસ્ત્રી સાહિત્યરત્ન
પંડિત સુનિ નેમિચ દ્રશ

—: પ્રાપ્તિસ્થાન —

વર્ધમાન સ્થાનકવાસી જૈન
શ્રાવક સંઘ મળેલ.

અકાશક :

ધનરાજ ધાસીરામ કેહારી, .

શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર,

ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧

આવૃત્તિ પહેલી : ૧૯૬૩.

કિંમત ૪-૫૦

[ચાર રૂપિયા પચાસ નયા પૈસા]

(c) Laxmi Pustak Bhandar, Ahmedabad-1.

સુદ્રક :

મફતલાલ ઝવેરચંદ ગાંધી,

નયન.પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ,

હીઠવાવાડી, ગાંધીરોડ,

અમદાવાદ.

સંસ્કૃતિની કલમે

સંસ્કૃતિ જીવનની સૌરભ છે. મનનું માધુર્ય છે. હૃદયની ધવિત્રતા છે. સાહિત્યનો પ્રકાશ છે. સભ્યતાની પ્રયોગશાળા છે. સમાજની ક્રાંતિ છે. શાસ્ત્રનો આધાર છે. ભાવનાનું હિપવન છે. ૭૩ અને આત્માની શક્તિ છે.

સંસ્કૃતિ-એ વિદ્વાતાનો-પાડિત્યનો પર્યાયવાચક શબ્દ નથી. ગણીગાંઠી વ્યક્તિઓની જન્મ-મૃત્યુની તિથિનું સ્મરણ કરવું એ જ સંસ્કૃતિ નથી. મોટીમોટી સુંદર કદપનાઓના ઘોડા દોડાવવા એ પણ સંસ્કૃતિ નથી. જીવનમાં જે જિંદગી સંસ્કારોનું સિંચન કરે, વિવેકશુદ્ધિને જાગૃત કરે અને આત્મનિરીક્ષણની પ્રબળ પ્રેરણા આપે એ જ સંસ્કૃતિ છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશ્વની એક મહાન સંસ્કૃતિ છે. આ સંસ્કૃતિ જૂના જમાનાથી જ શુકના તારાની જેમ પોતાના તેજ અને પ્રભાવથી સમગ્ર વિશ્વને આકર્ષી રહી છે. તેનો પ્રકાશ દૂર-સુદૂરનાં ક્ષેત્રોમાં પણ પ્રસરેલો છે. તેણે કેટલાય રાષ્ટ્રો અને માનવ-જાતિઓને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ માનવસંસ્કૃતિ છે. માણસ જ સંપૂર્ણ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ધર્મ અને શાસ્ત્રોનો ધરવૈયો છે, તે અમરકારોનો સર્ગ છે અને પ્રકૃતિની શક્તિઓનો સંચાલક છે. માનવીને હરાવી શકે તેવું આ દુનિયામાં કોઈ જ શ્રેષ્ઠ પ્રાણી નથી. ન માનુષાત્ શ્રેષ્ઠતરં હિ કિંચિત્.

સંસ્કૃતિ, માનવજીવનમાં અજિનવ ક્રાંતિ જન્માવે છે. તે મનોવૃત્તિઓને બદલી નાખે છે. જીવનને ધવિત્ર કાર્યોથી શોભાવમાન કરે છે અને વિચારોમાં નિશુદ્ધિ લાવે છે. સંસ્કૃતિપ્રિય વ્યક્તિનું જીવન કલાત્મક હોય છે. આ જીવન અગરઅતી જેવું સુખધમય, તાજા ગુલાબ જેવું ખીલેલું, સાકર કે મધ જેવું મીઠું, મલમલ જેવું સુલાયમ, સૂર્ય જેવું તેજસ્વી, દીવા જેવું પ્રકાશમાન, ચંદ્ર જેવું

શીતળ, સિંહ જેવો નિર્ઝંઘ અને કમળ જેવું નિર્લેપ હોય છે અને તેના જીવનમાં આત્માની પવિત્ર ગંગા સાથે વિચારની યમુનાનો સુલભ સમન્વય થાય છે.

જગતના બુદ્ધિશાળી ચિંતકોએ માનવજીવનનું પૃથક્કરણ કર્યું છે. આ પૃથક્કરણ પ્રયોગશાળાની પેલી કાચની નળીમાં થતું નથી; પરંતુ 'સત્યં શિવં સુન્દરમ્'ની કસોટી પર કસીને થાય છે. તેમણે કહ્યું : 'માનવીનું જીવન આદર્શોના ખીખામાં ઢાળેલા જેવું નથી; તે તો વૃક્ષ પર ખીલેલાં ફૂલ જેવું છે. બટન દબાવતાં જ ખેંચી શકાય તેવો ફોટો નથી; પીંછી અને આંગળીઓની કારી-ગરીથી દોરવામાં આવેલું ચિત્ર છે.

માનવ પ્રકૃતિ અને પરમાત્મા વચ્ચેની અજબ કડી છે. તેની એક તરફ દેવ છે અને બીજી તરફ દાનવ છે. એક તરફ શિવ છે અને બીજી તરફ શયતાન છે. માનવ વચ્ચોવચ ઊભો છે. તે ગમે તે તરફ વળી શકે નેમ છે. તે દેવ પણ બની શકે છે અને રાક્ષસ પણ દેવ બનવામાં તેનો વિજય છે અને રાક્ષસ બનવામાં તેનો પરાજય છે દેવત્વની સ્થાપના કરીને દાનવતાનો નાશ કરવા મટે કટિબદ્ધ થવું એમાં જ માનવતા છે, સંસ્કૃતિ છે.

સાહિત્યની પરિભાષામાં કહેવું હોય તો આ પ્રમાણે કહી શકાય: સંસ્કૃતિનું ફૂલ સત્સંસ્કારો-સુસંસ્કારોની વેલ પર જ પાંગરે છે, ખીલે છે અને મહેકે છે. વીસમી સદીને વિજ્ઞાનનું વરદાન મળ્યું છે. રોકેટ, હિપ્પોગ્રાફ અને એટમ બોમ્બની મોસમ તો પૂરબહારમાં ખીતી છે; પરંતુ સંસ્કારી જીવનના અભાવે તે બુદ્ધિ-શાળી વિચારકોના માથાના દુખાવાનું કારણ બની ગઈ છે. વિશ્વનું ભાવિ ધડનારા જ્યોતિર્ધરો ચિંતાતુર બન્યા છે. વિજ્ઞાન આજે સર્જન તરફ નહીં પરંતુ વિનાશ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. આ કારણને લીધે જીવનવીણામાંથી પ્રેમનો ઝંકાર નીકળતો નથી. પ્રેમનો

સ્વર નોકળનો નથી. આ ગ્રંથમાં જીવનવિષયક આ સત્તાતન અને આદર્શ પાસા પર નિર્દેશ દૃષ્ટિકોણથી વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. રૂપકોના માધ્યમનો આશ્રય લઈને વિષયને મધુર અને સ્વસ્થ બનાવવામાં આવ્યો છે. હરકોઈ પ્રવચનમાંથી વિદ્વાન્ પ્રવચનકારની વિદ્વત્તા અને ગંભીર મનનનો પરિચય મળી રહે છે.

પરમ શ્રદ્ધેય મંત્રી પડિતપ્રવર શ્રી પુષ્કર મુનિજીનાં આ પ્રવચનોમાં સુપુષ્પતાવસ્થામાં પડેલી લાગણીઓને જગાડવાની અદ્ભુત શક્તિ છે, મધુર ચેતવણી છે અને સમાજનાં અનિષ્ટો પ્રત્યે તીવ્ર કટાક્ષ છે. આ પ્રવચનો નિગમ અને હતાશ વ્યક્તિઓને ધીરજ આપશે, પરાજિત થયેલાં વિજયના પથે જવાની ટ્રેરણા આપશે, હતાશાહ હૃદયોમાં વિદ્યુત્ શક્તિનો સંચાર કરશે અને જન-જાગૃતિના કાર્યમાં રણભેરીની ગરજ સારશે. આ પ્રવચનો જીવનને સાચા અર્થમાં સુસંસ્કૃત બનાવશે.

આ પુસ્તકના સંપાદનમાં પ્રેમાળ હૃદયી સર્વોદય સંત શ્રી નેમિચંદ્રજીએ મને ઘણો સહકાર આપ્યો છે. તેમનો આ હાર્દિક પ્રેમ ભૂલી શકાય તેમ નથી. સૌજન્યમૂર્તિ શ્રી હીરામુનિજી, સાહિત્યરત્ન શાસ્ત્રી ગણેશમુનિજી અને નવદીક્ષિત ચેતનમુનિજીનો મીઠો સહકાર પણ કેમ ભૂલી શકાય?

શ્રી નટવરલાલ જાનીએ આ પુસ્તકનો અનુવાદ કર્યો છે. તેમણે લીધેલા શ્રમનું વિસ્મરણ નજ થઈ શકે.

જૈન સ્થાનક
અનિતગઢ
૧૬-૪-૬૩

કેવેન્દ્ર મુનિ
શાસ્ત્રી, સાહિત્યરત્ન

અનુક્રમે

	પાનાં નંબર
૧. જીવનનો અંકાર	૧
૨. પ્રેમનો પ્રભાવ	૨૬
૩. જીવનની લાક્ષિભા	૪૭
૪. કર્તવ્ય-નિષ્ઠા	૬૬
૫. જીવનનો અરણ્યોદય	૯૦
૬. મનનું મનન	૧૨૪
૭. પ્રમાનદારીની જ્યોત	૧૩૦
૮. ધર્મનો મૂળમંત્ર	૧૪૬
૯. જૈન સંસ્કૃતિનું પુણ્યપર્વ	૧૭૦
૧૦. ક્ષમાપર્વ	૧૭૫
૧૧. જીવન-ધડતરનો પાથો	૧૮૨
૧૨. જીવન : એક નાટક	૧૯૬
૧૩. જ્ઞાનનો આનંદ	૨૨૪
૧૪. પરોપકારનું પીયૂષ	૨૫૧

જીવનનો અંકાર

[૧]

જીવનનો ઝંકાર

માનવજીવન એક સમસ્યા છે. આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે લાંબા-ઘણા લાંબા સમયથી હરકોઈ ધર્મ-પ્રવર્તક, તીર્થંકર, પેગંબર, ઋષિ, મુનિ કે સંતે પ્રયત્ન કર્યો છે. દુનિયાના જીવોની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ જોતાં માનવજીવનની પ્રવૃત્તિઓ વિસ્મયજનક દેખાય છે. માનવજીવનની પ્રવૃત્તિઓનું જ્ઞાન સામાન્ય માણસના બુદ્ધિકૈશથી માપી શકાતું નથી. તેની પ્રવૃત્તિઓ જાણવા માટે એક સજાગ જીવનની આવશ્યકતા છે, જે આ ગૂઢ સમસ્યાનો તાગ કાઢી શકે. જ્યાં સુધી જીવનમાં સજાગતાનો પ્રાદુર્ભાવ થતો નથી, જ્યાં સુધી જીવનને વાચા સાંપડતી નથી, ત્યાં સુધી જીવનના આ રહસ્યને પારખવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે. જીવનમાં આ સજાગતા-રણકો પેદા કરવા માટે આવશ્યકતા છે પ્રેમની. આ પ્રેમ ક્રુદ્ધલક સ્વાર્થ સાથે અકળાઈને લાગણીહીન ન બનવો જોઈએ, જીવનના કષ્ટ-

પ્રિય રણુકારને અણુગમતો ન બનાવે, તેના અવાજને યેસૂરો ન કરી મૂકે, મોહના આવરણને લીધે તેનો અંકાર ક્રીકો ન પડે, તેનો લોપ પણ ન થાય.

જીવન એક વીણા છે. વીણા વગાડવા માટે અને વીણામાંથી મધુર રણુકો-અંકાર જન્માવવા માટે કસાયેલા હાથની આવશ્યકતા હોય છે, કસાયેલા ગળાની આવશ્યકતા હોય છે અને મનની અજળ મસ્તીની પણ આવશ્યકતા હોય છે. વીણાના ત્રણેય તાર મેળવેલા હોય તો જ તે સારી રીતે વાગી શકે છે. જો તેના ત્રણેય તારની સાથે હાથ, ગળા અને મનનો સુમેળ નહીં સધાયો હોય, તો તેમાંથી સુરીલો અંકાર નહીં જન્મી શકે. વીણાના ત્રણેય તારને વધારે પડતા જકડી દેવામાં આવે, તો તેમાંથી રણુકો જ ન ઉદ્ભવી શકે. આ તારને તદ્દન ઢીલા રાખવામાં આવે, તો પણ જોઈએ તેવો રણુકાર ન જ ઉદ્ભવે. આ રીતે માનવજીવનરૂપી વીણાના પણ ત્રણ તાર છે: મન, વચન અને શરીર. જો આ ત્રિતારીને એકબીજા સાથે જોડવામાં ન આવે, તો જીવનવીણામાં પ્રેમનો સુરીલો અંકાર ન જન્મી શકે અને જો આ ત્રણેય તારને ખુબ જ કસીને બાંધી દેવામાં આવે, મોહના ગુંદરથી ચોટાડી દેવામાં આવે, આસક્તિની ગાઠોથી બાધી દેવામાં આવે, તો જીવન-વીણામાંથી રણુકો જ ન નીકળે. આ જ રીતે જો જીવન-વીણાના ત્રણેય તારને તદ્દન ઢીલા મૂકવામાં આવે, ઉપેક્ષા કે નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા કેળવવામાં આવે, દ્રેષ અને ઘૃણાથી

અળગા રાખવામાં આવે, તોપણ જીવનવીણામાંથી મધુર રણકો ન જન્મી શકે. ભાવાર્થ એ છે કે જીવનવીણામાંથી પ્રેમનો સુરીલો અને સંવાદી ઝંકાર જન્માવવા માટે મન, વચન અને શરીરના ત્રણેય તાર સારા હોવા જોઈએ. જો ત્રણમાંથી એકાદ પણ ખરાબ થાય, અવ્યવસ્થિત થાય, ઢીલો પડે કે આસક્તિમય રહે, તો જીવનવીણામાંથી મધુર રણકો જન્માવવાનું સ્વપ્ન અધૂરું રહે. તારતમ્ય એટલું જ નીકળી શકે કે જ્યારે મન, વચન અને શરીરના ત્રણેય તાર તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યથી જોડાયેલા હોય, ત્યારે જ જીવનવીણામાં શુદ્ધ પ્રેમનો રણકો જન્મે છે. તાદાત્મ્ય એટલે જીવનવીણા વગાડતી વખતે જાણકાર ગવૈયાના હાથ, મન અને ગળું સુપેરે કેળવાયેલાં હોવાં જોઈએ કે તે સમગ્ર પ્રાણીજીવન સાથે ઓતપ્રોત થઈ જાય, એકાત્મતા અનુભવે, પ્રેમનાં મોજાંની ભરતી લહેરાય. આસક્તિ અને મોહ-મમતાને વળગી રહેવાથી તાદાત્મ્યમાં ભંગ પડે છે. આ રીતના મેગમાં ભંગ ન પડે તેટલા માટે બધા તારમાં તાટસ્થ્ય હોવું જોઈએ, તાટસ્થ્યનો રહસ્યાર્થ એટલો જ છે કે જ્યારે જ્યારે પ્રાણીજીવન સાથે આસક્તિ અને મોહ-મમતાનાં બંધનમાં જકડાવાના સંયોગો ઉપસ્થિત થાય, ત્યારે ત્યારે આ ત્રણેય તારને થોડાક ઢીલા કરવા જોઈએ, તાદાત્મ્યનું પદલું સરખું કરવું જોઈએ. તાદાત્મ્યનું સ્વરૂપ અગડે ત્યારે તાટસ્થ્યની આવશ્યકતા રહે છે; પરંતુ તાટસ્થ્યનું સ્વરૂપ પણ ન જ અગડવું જોઈએ. તાદાત્મ્યના

મૂળમાં ઘા કરીને, પ્રાણીજીવન સાથે એકાત્મભાવની સહ-
તર ઉપેક્ષા કરીને, નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા ધારણ કરીને માણસ
તાટસ્થ્યનું જ સેવન કરવા માંડે છે, ત્યારે જ તેનું સ્વરૂપ
બગડે છે. તાટસ્થ્યનો આ સુયોગ્ય પદલાભેળ નથી.

ભાવાર્થ એટલો છે કે જીવનવીણા વગાડતી વખતે
કસાયેલા વીણા વગાડનાર માણસે તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્ય
ઉભયની સમતુલા જાળવવી જોઈએ. આ પ્રમાણે થાય તો
જ જીવનવીણામાં સરસ અને મધુર પ્રેમ-અંકારનો પ્રાદુ-
ર્ભાવ થાય. નહીંતર કાં તો પ્રેમનો અંકાર મોહના સ્વરમાં
બદલાઈ જશે, સ્વાર્થના નાદમાં ફેરવાઈ જશે કે પછી
ધૃણા, દ્વેષ, કલ્પેશ, ઉપેક્ષા અને નિષ્ક્રિય ઔદાસીન્યનું
સ્વરૂપ ધારણ કરશે. આ બંને સ્વરૂપ જીવનવીણાની અસ-
મતોલતાનાં છે. બંને તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યનું અતિક્રમણ
કરનારાં છે.

આપે નદીનાં દર્શન તો કર્યાં છે ને? જ્યાં સુધી
નદી બંને પટની વચ્ચે થઈને વહે છે, ત્યાં સુધી તે
પોતાની સમતુલા જાળવે છે, દુનિયાના જીવોને નિર્મળ
જળ આપીને તંદુરસ્ત રાખે છે, જીવંત રાખે છે અને
કેટલાંય પ્રાણીઓનાં જીવનનો આધાર બને છે. પરંતુ નદી
જ્યારે આ સમતુલા ગુમાવીને બેઉ બાજુના પટને ઓળંગી
જાય છે, ત્યારે શું પરિણામ આવે છે? પરિણામ એ
આવે છે કે જે નિર્મળ જળ પ્રાણીઓને જીવનદાન અર્પતું
હતું, જે તંદુરસ્ત અને આનંદિત રાખતું હતું, તે જ

જળ પૂર આવવાથી માણસને મૃત્યુના મોંમાં પહોંચાડે છે, માણસના જીવનનો આનંદ હણી લે છે. પૂર આવવાને લીધે નદીનો સ્નેહરસ સમતોલ ન રહ્યો; તે દ્વેષ અને ક્લેશનું, મોહ અને મમત્વનું કારણ બનીને સમતુલા ગુમાવી બેઠો. નદીના સ્નેહે આસક્તિનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આ કારણને લીધે દુનિયાના જીવો માટે તે આકર્ષણ બની ગઈ. આ જ રીતે નદીના બંને પટને દૂરથી જોઈને કોઈ થાક્યોપાક્યો અને તરસ્યો મુસાફર પોતાનો થાક ઉતારવા અને તરસ છિપાવવા ત્યાં આવે અને નદીમાં બિલકુલ પાણી જ ન હોય, તે તદ્દન સૂકી હોય, તો તે નદી પણ લોકોનો રોષ વહોરી લે છે. આ નદી લોકોના મૃત્યુનું કારણ પણ બને છે. નદીના પાણીએ પોતાના સ્નેહ-રસને શુષ્કતા, નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા અને ઉપેક્ષા તરફ દોર્યો. આ કારણને લીધે પણ તે કેટલાંય પ્રાણીઓ માટે દુઃખરૂપ નીવડી. નદીએ કેટલાંય પ્રાણીઓના આનંદનો મૃત્યુધંટ વગાડ્યો.

ભાવાર્થ એ છે કે નદી જેવી રીતે બે પટની વચ્ચે એકસરખી ગતિએ વહીને કેટલાંય પ્રાણીઓની જીવનદાતા બની શકે છે, તેવી જ રીતે માણસની જીવનગંગા પણ તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યના બે કિનારા વચ્ચે વહેતી રહે તો તે કેટલાય જીવો માટે જીવનદાતા બની શકે. નહીં તર આસક્તિ, મોહ અને મમતાની વૃદ્ધિનું સ્વરૂપ ધારણ કરવાથી જીવનગંગાનાં આ પ્રેમવારિ પણ રોષ અને આપ-

તિનું કારણ બની જાય છે. દ્વેષ, ધૃણા, શુષ્કતા, નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા કે કઠોરતાનું સ્વરૂપ ધારણ કરવાથી જીવન-સરિતાનાં પ્રેમજળ સુકાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે થતાં સંપર્કમાં આવનાર પ્રવાસી માટે તે દુઃખ, નિરાશા અને બેચેનીના કારણરૂપ બને છે. આ બંને અવસ્થાઓ સરિતાની જેમ જીવનસરિતા માટે પણ ખરાબ છે. આ વસ્તુ એક દાખલા પરથી સ્પષ્ટ થઈ જશે.

માની હો કે એક માતા છે. તેને પોતાનો પુત્ર ખૂબ જ વહાલો છે. તેનો સ્નેહસ્સ સુકાતો જ નથી. પરંતુ તેને પ્રેમની સમતુલા જાળવતાં નથી આવડતું. તે પ્રેમ અને મોહનો ભેદ સમજતી નથી. નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા, ઉપેક્ષા અને તટસ્થતાનો તફાવત નથી સમજતી. તે પોતાના પુત્રને ખૂબ જ લાડકોંડથી ઉછેરે છે. છોકરો ન કરવા જેવું કોઈ કામ કરે છે, તેના તરફ પણ ધ્યાન આપતી નથી. તે ચોરી કરે છે, તોપણ તેને કંઈ કરી શકતી નથી. તે બજારમાં જઈને નકામી વસ્તુઓ ખરીદવામાં પૈસા ખગાડે છે, તોપણ કંઈ કહેતી નથી. તેના આ પ્રેમ પ્રેમ નથી, મોહ છે, વાત્સલ્ય નથી, આસક્તિ છે, સ્નેહ નથી, મમત્વ છે, તાદાત્મ્ય નથી, તાદાત્મ્યનું અતિક્રમણ છે. આ જ રીતે જ્યારે તેનો પુત્ર લાણુવા નથી જતો, મોટો થયા પછી પણ કોઈ કામ નથી કરતો અને જડભરત જેવો રહે છે, ત્યારે પણ જો તેની મા તેની ઉપેક્ષા કરતી હોય, નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા દર્શાવતી

હોય કે છોકરાની નજીવી ભૂલ માટે મારજૂડ કરતી હોય કે નિર્દય બનતી હોય, તોપણ એમ જ કહી શકાય કે આ પણ તેનો પ્રેમ નથી, શુષ્કતા છે, સ્નેહ નથી, નિર્દયતા છે, તટસ્થતા નથી, ઉદાસીનતા છે, ચેતના નથી, જડતા છે.

માતાના ઉપરોક્ત બંને પ્રકારના વ્યવહારોમાં પ્રેમ છે એમ ન કહી શકાય; કારણ કે પ્રેમમાં તો તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્ય બંને નીતે સબગતા કેળવવી પડે છે. અહીં સબગતાનો સદંતર અભાવ છે. બંનેનું અતિક્રમણ થયેલું છે. એટલા માટે જ એક વિચારકે કહ્યું છે:

‘પ્રેમપંથ પાવકની જ્વાળા...’

પ્રેમનો માર્ગ અગ્નિની જ્વાળાઓ પર ચાલવા જેવો છે. ત્યાં સહેજ પણ ગરમ થઈ કે માર્ગ ચૂક્યા જ સમજે પ્રેમપંથ પર ચાલનાર પ્રવાસીની શય્યા કાંટા પર જ હોય છે. તેને સમેશાં સબગ રહેવું પડે છે આ પ્રવાસીની નાની સરખી ભૂલ પણ ભયંકર જોખમમાં મૂકી દે છે.

પ્રેમનું ‘થરમોમિટર’ (માપક ‘યંત્ર’) આ છે કે જ્યાં તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્ય બંનેની પરિસીમાનું ઉલ્લંઘન ન કરવામાં આવે, ત્યાં પ્રેમ છે; બીજું કંઈ પણ હોય તો માની લેવું કે તે મોહ, દ્વેષ, મમતા, આસક્તિ કે અન્ય કંઈક છે, જે પ્રેમનું સ્વરૂપ લઈને આવે છે.

તંદુરસ્ત શરીરમાં ૯૮.૬° જેટલી ગરમી હોવી જરૂરી છે. જો તેનાથી વધારે થઈ જાય કે ગરમી વધી જાય, તો તે માણસને માંદો કહેવામાં આવે છે. ઉષ્ણતામાનની આ વૃદ્ધિને વિકૃતિ માનવામાં આવે છે. આ અવસ્થામાં શરીરને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. આ અવસ્થા શરીર માટે નુકસાનકારક છે. આ જ રીતે જો શરીરમાં ‘નોર્મલ’ કરતાં ઓછું કે વધારે ઓછું ઉષ્ણતામાન હોય, તો તે પણ માંદગીની અવસ્થા જ છે. આ અવસ્થાને પણ ખૂબ જ હાનિકારક માનવામાં આવે છે. ‘નોર્મલ’ ઉષ્ણતામાનવાળા શરીરને જ તંદુરસ્ત ગણવામાં આવે છે. ‘થર્મોમિટર’- (તાવમાપક યંત્ર)નો ઉપયોગ કરવાથી તેની તરત જ પરીક્ષા થઈ જાય છે.

આ રીતે પ્રેમની ગરમી પણ એક સરખા ઉષ્ણતામાનવાળા હૃદયમાં હોય છે. આ સ્વસ્થતાનું ચિહ્ન છે. પરંતુ જ્યારે આ જ ગરમી ઠંડી કે એકદમ ઠંડી થઈ જાય છે, ત્યારે જીવન વિકૃતિમય બની જાય છે અને જ્યારે આ જ ગરમી એકદમ ઉશ્વેષ ધારણ કરે છે, ત્યારે પણ જીવનને વિકૃતિમય માનવામાં આવે છે. આ અવસ્થાને મોહાવસ્થા જ માનવામાં આવે છે.

હા, ત્યારે આપ એક વસ્તુ તો સારી રીતે સમજી ગયા હશે કે પ્રેમ ક્યાં છે અને ક્યાં નથી, પ્રેમ ક્યારે પ્રકૃતિસ્થ રહી શકે છે અને ક્યારે વિકૃતિસ્થ થઈ જાય છે.

મહાત્મા બુદ્ધનો શિષ્ય ઉપશુભ મથુરાના જંગલમાં

એક વૃક્ષ નીચે સૂઈ ગયો હતો. પૃથ્વી પર અંધ્રિકાનો ચારુ પ્રકાશ રેલાઈ રહ્યો હતો. સમય વાતાવરણ સજીવ અને પ્રકાશમાન બની ગયું હતું. મથુરાની એક નર્તકી ત્યાં થઈને પસાર થઈ અને તેના પગની ઠોકર અબજુતાં બિહુને લાગી ગઈ. ઉપગુપ્તની નિદ્રા ઊડી ગઈ. તે સદ્ગોષ્ઠો બેઠો થઈ ગયો અને આશ્ચર્યમૂલક થઈને પશ્ચાત્તાપ કરતી પેલી નર્તકીને કહેવા લાગ્યો: ‘હું ખી થઈશ નહીં, બહેન ! હું તને માફ કરું છું. આ ઠોકરે અબજુતાં જ લાગી ગઈ છે.’ નર્તકી તો જોઈ જ રહી. આંદનીના શીતળ પ્રકાશમાં બિહુ ઉપગુપ્તનું મુખક્રમળ ખીલતું જતું હતું. તે રાખનો પુત્ર હતો અને આજે બિહુ બન્યા પછી પણ તેનું શારીરિક સૌંદર્ય બાંધું પડ્યું નહોતું. બ્રહ્મચર્યનું અદ્ભુત તેજ તેના મોં પર બળહળી રહ્યું હતું. પ્રેમનું મધુર તેજ તેના શરીરમાંથી ટપકીને તેના સૌંદર્યમાં અભિવૃદ્ધિ કરતું હતું. આ બધું જોઈને નર્તકીથી સહસા પુછાઈ ગયું: ‘તમારું આ સુકુમાર શરીર શું આ રીતે શૂનમાં રગદોળાવા માટે છે ? તમારું આ યૌવન નિરર્થક હું ખની ભટ્ટીમાં તપીને નષ્ટ કરવા માટે છે ? ઊભા થાઓ, ચાલો મારી સાથે. હું તમારી સાથે પ્રેમ કરીશ. તમારા યૌવનનું સાર્થક થ કરીશ. તમને સુકોમળ શય્યા પર સુવાડીશ !’ ઉપગુપ્તે કહ્યું: ‘બહેન, હજી તે સમય નથી આવી પહોંચ્યો. સમય આવશે ત્યારે હું તને પ્રેમના ઓજસનો સાક્ષાત્કાર કરાવીશ.’ નર્તકી મનોહુબ અનુ-

લવતી વિદાય થઈ. તે તેના જીવનની ભુલભુલામણીમાં પડી ગઈ. તે ઉપગુપ્તને પણ ભૂલી ગઈ.

કેટલાંય વરસ પસાર થઈ ગયાં. એક વખત ભિક્ષુ ઉપગુપ્ત ફરીથી ફરતા ફરતા મથુરા આવ્યા અને સાંજે ભિક્ષાદિથી પરવારીને જંગલ તરફ ચાલવા લાગ્યા. આ જ વખતે તેમને રસ્તામાં એક ચીસ સંભળાઈ. તે આગળ વધતા અટકી ગયા. ચીસ સંભળાઈ હતી તે સ્થળે તપાસ કરતાં જણાઈ આવ્યું કે એક સ્ત્રી ખેલાન દશામાં એક ખાડામાં પડીને ચીસો પાડતી હતી. આ સ્ત્રી જીવનની છેલ્લી ઘડીઓ ગણી રહી હતી. ઉપગુપ્તે તેને ખાડામાંથી બહાર કાઢી, તેની ખેલાનાવસ્થા દૂર કરી અને પૂછ્યું : ‘બહેન, તારે શું દુઃખ છે ? ચિંતા કરીશ નહીં. હું તારા દુઃખમાં ભાગ પડાવવા માટે આવી પહોંચ્યો છું.’ નર્તકીએ આંખો ઉઘાડીને જોયું અને કહ્યું : ‘આ કોણ પરમાત્માનો લાલ છે, જેણે મને મોતના પંજમાંથી છોડાવી છે ?’ ઉપગુપ્તે નર્તકીને ઓળખી કાઢી. તેની આ. અવદશાનું કારણ શોધતાં પણ વાર ન લાગી. આ પેલી જ નર્તકી છે, જેણે મને પ્રેમનું સ્વર્ગીય સુખ માણવા માટે નિમંત્રણ આપ્યું હતું. તેણે મને તેની સાથે જવા માટે આગ્રહ કર્યો હતો. આજે તેની દશા કેટલી બધી ખરાબ થઈ ગઈ છે ? તેના શરીરમાં ભયંકર રોગોએ અડો જમાવ્યો છે. તેના શરીરમાંથી ભયંકર દુર્ગંધ ફેલાઈ રહી છે. તેનું આખું શરીર સડી ગયું છે. આ કારણને :

લીધે તેના સૌંદર્યથી દોભાઈને તેની પાસે આવનારા રૂપબ્રમરો રકુચક થઈ ગયા છે, તેના યૌવન પર મોહિત થનારા દેહપ્રેમી દોકા તેના તરફ ઘૂણાની નજરે જુએ છે અને બાહ્ય સૌંદર્યના ઉપાસકોએ નિર્દયી રાખને કહીને તેને શહેરથી દૂર ખાડામાં ફેંકાવી દીધી છે. આ સ્ત્રી પહેલાં મોહ અને વાસનાને જ પ્રેમ માની લેતી હતી. આજે તેને સાચા પ્રેમનું સ્વરૂપ સમજાવવાનો મોકો મળી ગયો છે. નર્તકીએ આભારે પ્રદર્શિત કરીને લિશ્કુના પરિચયની માગણી કરી. લિશ્કુએ મીઠા શબ્દોમાં કહ્યું: ‘બહેન, હું પેટ્રી જ વ્યક્તિ છું, જેણે તને કહ્યું હતું કે સમય આવશે ત્યારે હું તને સાચા પ્રેમના ઓજસને સાક્ષાત્કાર કરાવીશ. સમય આવ્યે હું તારી પાસે આવી પહોંચીશ. સંયોગવશ આજે તે સમય આવી પહોંચ્યો છે. મેં મારો વાયદો પૂરો કર્યો છે. હવે તું મારી સાથે આવ. હું તારી સેવા કરીશ. હું તારું દુઃખ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ.’ નર્તકી લિશ્કુનાં ચરણોમાં ઢળી પડી. તે પોકેપોક મૂકીને રડવા લાગી. લિશ્કુએ તેનું દુઃખ દૂર કર્યું. જે નર્તકી એક દિવસ શારીરિક સૌંદર્યના મોહને જ પ્રેમ માનતી હતી, તેને સમગ્ર વિશ્વના આત્મામાં સૌંદર્યનાં દર્શન થયાં. તેના જીવનને વિશ્વપ્રેમના ઝંકારથી ભરી દીધું. તેણે પોતાના પવિત્ર આચરણથી જીવનયાત્રા પૂરી કરી. તેનું જીવન સુખશાંતિમય પસાર થયું.

આ છે મોહ અને પ્રેમ અથવા વાસના અને શુદ્ધ

પ્રેમનું નિદર્શન! હીરા અને કાચમાં જેટલું અંતર છે, તેટલું જ અંતર પ્રેમ અને મોહમાં છે. સ્વ. મુનશી પ્રેમચંદના શબ્દોમાં ‘પ્રેમ અને વાસનામાં એટલું જ અંતર છે, જેટલું સોના અને કાચમાં છે.’ નામ અને સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ આજે મોહ અને પ્રેમ વચ્ચે કોઈ અંતર માનવામાં આવતું નથી. પરંતુ આ બે વચ્ચે ઘણું જ અંતર છે. ગાયનું દૂધ અને આકડાનું દૂધ દેખાવ અને નામમાં એક સરખાં હોય છે, પરંતુ બંનેના ગુણમાં આકાશ-પાતાળ જેટલો તફાવત હોય છે. આ બંને પ્રકારનાં દૂધ જેટલું જ અંતર પ્રેમ અને મોહ વચ્ચે હોય છે. ગાયનું દૂધ શક્તિવર્ધક છે. આકડાનું દૂધ વિનાશકારી છે. આ જ રીતે પ્રેમ આત્મશક્તિમાં અભિવૃદ્ધિ કરીને તારે છે અને મોહ આત્મવિનાશ નોતરે છે. લક્ષ્મણ અને રાવણ બંનેનું આકર્ષણ સીતા પ્રત્યે હતું. પરંતુ લક્ષ્મણનું આકર્ષણ ગાયના દૂધ જેવું હતું અને રાવણનું આકર્ષણ આકડાના દૂધ જેવું હતું. લક્ષ્મણ માટે સીતાનું વાત્સલ્ય જીવનઠાતા બની શક્યું. રાવણ માટે સીતાનું આકર્ષણ આત્મવિનાશક પુરવાર થયું.

જે પ્રેમમાં વાસનાનો પટ હોય, જ્યાં પ્રેમના વેશમાં વાસના અને મોહ છુપાયેલાં હોય અને પ્રેમનું સ્થાન પડાવી લેતાં હોય, ત્યાં માની લેવું કે પ્રેમ છે જ નહીં, પ્રેમના સ્વાંગમાં મોહ કે વાસનાની જીવંત ઢહાણી છે. આજકાલ સિનેમાના શોખીન યુવકો મોહના નશામાં

ફસાઈને તુચ્છ, ક્ષણિક અને દેહલક્ષી લાગણીઓને શુદ્ધ પ્રેમ માની લે છે. કેટલાંય નિરંકુશ યુવકયુવતીઓ વાસનાની વેદી પર લયલા-મજનુનો પાઠ લજવતાં પોતાની જાતને મોહકુંડમાં હોમી દે છે. તેનું પરિણામ દુઃખદાયી અને વિષમય હોય છે.

શુદ્ધ પ્રેમમાં આત્માની અપેક્ષા રહેતી હોય છે. તેમાં દેહની વિકૃતિઓ અને આકૃતિઓની અપેક્ષા રહેતી નથી. એક કવિએ પ્રેમનાં વાસ્તવિક લક્ષણો દર્શાવતાં કહ્યું છે :

‘બિન ગુન, બેબન, રૂપ, ધન, બિન સ્વાસ્થ્ય હિત જાનિ,
શુદ્ધ કામના તે રહિત, પ્રેમ સકલ રસ ખાનિ.’

પ્રેમ બીજાના શારીરિક ગુણાવગુણ તરફ નજર કરતો નથી; રૂપ, યૌવન, ધન, સ્વાસ્થ્ય કે બીજી કામનાઓ સાથે પણ પ્રેમને લેવાદેવા નથી. પ્રેમ આ બધાથી પર છે. આ બધાનો સંબંધ શરીર સાથે જ છે. પ્રેમનો સંબંધ છે આત્મા સાથે. પ્રેમ આંતરિક હોય છે અને મોહ બાહ્ય. પ્રેમ શાશ્વત છે અને મોહ ક્ષણજીવી છે. પ્રેમ બાહ્ય સૌંદર્યની અપેક્ષા નથી રાખતો, મોહનો આધાર બાહ્ય સૌંદર્ય પર જ હોય છે. બાહ્ય સૌંદર્યના અભાવમાં મોહનું અસ્તિત્વ જ રહેતું નથી. પ્રેમ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. મોહ દિન પર દિન ક્ષીણ થતો જાય છે. પ્રેમ પ્રગતિના પંથે દોરી જાય છે. મોહ પતનના પંથે દોરી જાય છે. પ્રેમ બિર્ધામુખી છે અને

મોહ અધીસુખી. પ્રેમ જીવનનો પ્રકાશ છે અને મોહ અંધકાર, પ્રેમ મહાસાગર છે અને મોહ ખાખોચિયું. પ્રેમ શુદ્ધ સ્નેહમય અને શાશ્વત હોય છે અને મોહ વાસનામય, સ્વાર્થમય અને ક્ષણિક હોય છે. પ્રેમ હૃદયમાં વિશાળતા અને ઉદારતાનું સિંચન કરે છે અને મોહ અને સ્વાર્થ હૃદયને સંકુચિત અને વિકૃત કરે છે. પ્રેમની વૃદ્ધિ વિયોગમાં થાય છે અને મોહની વૃદ્ધિ સંયોગમાં થાય છે. પ્રેમ જીવનને પરમાર્થી બનાવે છે અને મોહ જીવનને સ્વાર્થી બનાવે છે. પ્રેમમાં ન્યાય-અન્યાયનો વિવેક હોય છે અને મોહમાં ન્યાય-અન્યાયનો વિવેક દીપક ઓલવાઈ જાય છે. મોહમાં દેવાની વૃત્તિ સુખ્ય જ્ઞાન લજવે છે અને પ્રેમમાં આપવાની. પ્રેમ બદલાની ભાવના નથી રાખતો, મોહમાં બદલાની ભાવના છુપાયેલી હોય છે. મોહગ્રસ્ત વ્યક્તિ થોડું સરખું હું જ સહન કરવાના બદલામાં બીજાના માથે કેટલાય દુઃખનો ભાર ઢાળી દેશે. પ્રેમપરાયણ વ્યક્તિ પારકાનું દુઃખ પોતાના માથે લઈ દેવાની ભાવના સેવશે. પોતાનાં દુઃખોને તો તે હસતા મોંએ સહન કરશે જ. મોહ હક્કની માગણી કરે છે અને પ્રેમ કર્તવ્યની. મોહમાં ફસાયેલી વ્યક્તિ કેવળ પોતાના સુખનો જ વિચાર કરે છે. પ્રેમી સૌના સુખમાં પોતાનું સુખ જુએ છે. પ્રેમ આત્મીયતા શીખવે છે. મોહ સ્વાર્થ સધાય ત્યાં સુધી જ ખુશામત શીખવે છે. બાકી નજરે મોહ અને પ્રેમ સરખાં જ દેખાય છે

અને બન્નેના વ્યવહારમાં પણ સરખાપણાનો આભાસ થતો હોય છે. પરંતુ બન્ને વચ્ચે રાત અને દિવસ જેટલું અંતર હોય છે। એક સફેદો છે અને બીજું માખણ. બંનેની સફેદાઈ સરખી છે. બન્નેની મુલાયમતા સરખી છે અને બન્નેની ચિકાશ પણ સરખી છે. પરંતુ સફેદો ખાતાં જ જીવ જાય છે અને માખણ ખાવાથી શક્તિમાં વધારો થાય છે. આ રીતે-મોહ અને પ્રેમ વચ્ચેનો ભેદ સમજી લેવાથી માણસ પોતાનો માર્ગ ચૂકતો નથી. એક તત્ત્વવેત્તાએ કહ્યું છે: ‘પ્રેમ કરવાનો અર્થ જ એ થાય છે કે પોતાના આનંદને અન્યના આનંદમાં ભેળવી દેવો.’

મોહના આવરણ નીચે ઢંકાયેલો આત્મા પ્રેમનો વિશુદ્ધ પ્રકાશ મેળવી શકતો નથી. આત્મા જ્યારે મોહના મહાસાગરમાં ડૂબકીઓ મારે છે, ત્યારે વિવેકની જ્યોત યુગાઈ જાય છે. પ્રેમની ચાંદની હૃદયભૂમિ પર રેલાતી જ નથી. સીતાને સુવર્ણમૃગના મોહે ઘેરી લીધી. આ કારણને લીધે વિવેકનાં ઝગમગતાં પ્રકાશકિરણો ઓલવાઈ ગયાં. સીતાના અપહરણનું નિમિત્ત પણ આ જ બન્યું. સીતા પ્રત્યેનો રાવણનો મોહ પણ દુઃખદાયી બન્યો. ભાવાર્થ એ છે કે માણસ જ્યારે મોહના આવરણ નીચે આવે છે, ત્યારે તે દુઃખોની હારમાળાને નિમંત્રે છે. આ જ વસ્તુ ભગવાન મહાવીરની વાણીમાં ઊતરીને આવી છે:

‘ધૃણમેવ નાવશુભઞ્જતિ જે જણા મોહપાહિના.’

મોહથી ઘેરાયેલો માણસ વિવેકને ભૂલી જાય છે

અને દુઃખોને મોહાવે છે. દુનિયાનાં બધાં દુઃખોનું મૂળ કારણ જોવા જઈએ તો મોહ જ છે. પ્રેમ તો સુખનો ભંડાર છે. પ્રેમમાં દુઃખ પણ પ્રેમીને માટે સુખમાં પલટાઈ જાય છે. આ દુઃખ ભવિષ્ય માટે પણ સુખદાયી બની જાય છે. ભગવાન મહાવીરનાં આ વચનો ધ્યાનમાં રાખવા જેવાં છે : ‘દુઃખં હયં જરૂસ ન હોઈ મોહો.’ જેનો મોહ દૂર થઈ ગયો છે, તેનું દુઃખ નાશ પામે છે. જે સમગ્ર વિશ્વ સાથે એકાત્મભાવ સાધીને વિચરે છે અને પ્રેમના સાગરમાં આત્માને નવડાવે છે, તેને દુઃખ અને શોકનો અનુભવ થતો નથી. ઉપનિષદ આ જ કથનની સાક્ષી પૂરે છે :

‘તत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमुपश्यतः ।’

‘એકત્વ ભાવથી જોનારને માટે મોહ શાનો અને શોક શાનો ?’

હું આપને એમ કહેતો હતો કે આપ શુદ્ધ પ્રેમને ઓળખો અને જીવનમાં ઉદ્ભાસ પ્રગટાવો. હરકોઈ પ્રાણીના સુખને પોતાનું સુખ ન માનવામાં આવે, ત્યાંજ શુદ્ધ પ્રેમ હોય છે, એટલું જ નહીં પરંતુ શુદ્ધ પ્રેમ-પરાયણ વ્યક્તિ તો પારકાનાં દુઃખોને પણ પોતાને માથે ઓઢી દેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પારકાના દુઃખને તે પોતાનું જ દુઃખ માને છે અને આ દુઃખના કંટાને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આખી દુનિયાનાં દુઃખો દૂર કરવામાં અને પોતાના સુખને છુટાવી દેવામાં

જ્યાં આનંદ છે, ત્યાં પ્રેમ છે. પ્રેમ માનવજીવનનું સુગંધિત પુષ્પ છે અને આ ફૂલની ચારે બાજુએ કાંટા ભીગેલા છે. કાંટાની શય્યા પર શયન કરતા ફૂલ જેવું જ પ્રેમપુષ્પ છે. સુગંધિત પુષ્પ પોતાની પાસે દૂંકનારને બધી જ સુગંધ લુટાવી દે છે. અન્યના ચિંતાગ્રસ્ત અને વ્યાકુળ મનને સુગંધની મસ્તીથી ભરીને તરબતર કરી મૂકે છે. કોઈ પ્રેમના અનુભવની પૃચ્છા કરવા ઇચ્છે, તો તે ચામડાની જીભથી વર્ણવી શકાય તેમ નથી. તે તો હૃદયની આંખો વડે જ જોઈ અને પારખી શકાય તેમ છે. હૃદયની બિહૂવા વડે જ પ્રેમનો રસાસ્વાદ માણી શકાય છે. એટલા માટે ‘નારદ ભકિતસૂત્ર’માં કહ્યું છે:

‘અનિર્વચનીયં પ્રેમસ્વરૂપં મુક્તાસ્વાદનવત્ ।’

પ્રેમનું સ્વરૂપ વાણી દ્વારા વ્યક્ત થઈ શકતું નથી. મૂળા માણસના મોંમાં કોઈ ગોળનો કકડો મૂકે, તો તે તેના સ્વાદનું શું વર્ણન કરે? આ જ રીતે પ્રેમરસનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. આ પ્રેમરસનો તો અનુભવ જ કરી શકાય છે.

એક માણસ પાણી પર હોય છે ત્યાં સુધી બોલી શકે છે. પાણીમાં ડૂબકી માર્યા પછી તે બોલી શકતો નથી. આ રીતે પ્રેમના સરોવરમાં ડૂબકી માર્યા પછી માણસ બોલતો નથી. તે તો પ્રેમનું સક્રિય આચરણ જ કરતો હોય છે.

શેકસપિયરે કહ્યું છે: ‘જે પોતાનો પ્રેમ બધાંની

હાજરીમાં વ્યક્ત કરતો કરે છે, તે સૌથી ઓછો પ્રેમ કરતો હોય છે.’

જ્યાં આવો વિશુદ્ધ પ્રેમ હોય છે, ત્યાં અનિર્વચનીય મધુરતમ આનંદનો સ્વાનુભવ હોય છે. ત્યાં અન્ય કાળે સર્વસ્વ હોમી દેવાની વૃત્તિ આપમેળે જ સ્ફુરતી હોય છે.

કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણ શાંતિદૂત બનીને દુર્યોધનની રાજસભામાં ગયા, ત્યારે તેમની માગણીને દુર્યોધને પૂરકારી કાઢી. તેના હૃદયમાં પ્રેમ નહોતો. મોહના આવરણવાળું, હૃદય સ્વાર્થનું નિવાસસ્થાન હોય છે. એ જીવનમાં અંકારનો પ્રાદુર્ભાવ નથી થતો. દુર્યોધનના મીઠામીઠા શબ્દો ચરથી જ શ્રીકૃષ્ણ સમજી ગયા કે અહીં પ્રેમની સુગંધ નથી. મારે વિદુરજીને ત્યાં જવું જોઈએ, જ્યાં સાદાઈ, નિષ્પાલસતા અને પ્રેમની ત્રિવેણી વહી રહી છે એટલે શ્રીકૃષ્ણ વિદુરજીના ઘેર મહેમાન થઈને ગયા. વિદુરજી તે વખતે ઘેર નહોતા. વિદુરજીની પત્નીએ શ્રીકૃષ્ણને જોયા અને હૃદયમાં પ્રેમનાં મોજાં હિલોળાવા લાગ્યાં. તેમણે શ્રીકૃષ્ણને આવકાર આપ્યો અને ખેસવા માટે સાદડી આપી. આશ્રમમાં આ વખતે બીજું તો કંઈ નહોતું, પરંતુ થોડાંક કેળાં પ્રકટ્યાં હતાં. વિદુરપત્ની કેળાં લઈ આવ્યાં. કાચા-પાકા અને ગળ્યા-મોળાની ખાતરી કરવા માટે કેળાની છાલ ઉતારીને ચાખવા લાગ્યાં. આ કાર્યમાં વિદુરપત્ની એટલાં બધાં સ્નેહનિમગ્ન થઈ ગયાં કે તેમને ખબર પડી ન રહી કે હું શ્રીકૃષ્ણને કેળાં આપું છું કે છાલ ?

તેમણે છાલ આપ્યા કરી અને કેળાં પોતાના મોંમાં મૂક્યા કર્યાં. વિદુરપત્નીની આ પ્રેમપરાયણતા અને તલ્લીનતા જોઈને શ્રીકૃષ્ણ એક અક્ષર પણ ન બોલ્યા. તેમને જે લૂચું-સૂકું મળ્યું તે ખાઈને તેમણે સંતોષ માન્યો.

આ હતો પ્રેમનો અબોલ રસાસ્વાદ ! માણસ પ્રેમના આનંદમાં આવે છે, ત્યારે તે ગમે તેવી આપત્તિને પણ બૂલી જાય છે. ખરું જોતાં પ્રેમ એક વેદનાપૂર્ણ પ્રસન્નતા છે. સમગ્ર વિશ્વનું સંચાલન પ્રેમ વડે જ થાય છે.

શબરીના હૃદયમાં પ્રેમનો અગાધ સાગર જીમટી રહ્યો હતો. આશ્રમના પવિત્ર અહિંસક વાતાવરણમાં તેનો ઉછેર થયો હતો. પ્રાણીમાત્ર સાથે પ્રેમમય વર્તાવ રાખવાના સંસ્કારો આશ્રમમાં જ મળ્યા હતા. શબરીના લગ્નની જોરશોરથી તૈયારીઓ થઈ રહી હતી. શબરીના પિતા લીલગજો જાનૈયાઓના લોજન માટે કેટલાંય પશુ-પક્ષીઓને એક વાડામાં પૂરી દીધાં હતાં. પરંતુ શબરીનું પ્રેમાળ હૃદય આ પશુઓની રામકહાણી કેવી રીતે સહન કરી શકે ? રાત્રે પશુપક્ષીઓની ચીરો સાંભળીને તેની જિંઘ જીડી ગઈ તેણે તેમને વાડામાં પૂરવાનું કારણ જાણી લીધું. તેના હૃદયમાં તેમને મુક્ત કરવાની તાલાવેલી લાગી. તેણે એકદમ ઝાપો ખોલી નાખ્યો અને વારાફરતી બધાં જ પ્રાણીઓને છોડી મૂક્યાં. બધા પ્રાણીઓ શબરીને મૂંગા આશીર્વાદ આપીને ચાલતાં થયા. શબરીનું મન આ સાંસારિક બંધનોમાં અને ક્ષુદ્ર મોહના ફંદામાં ફસાવા ઇચ્છતું

નહોતું. તે ઇચ્છતી હતી કે સમગ્ર પ્રાણીજગતને તેના પ્રેમનો પરિચય થાય અને તે પ્રેમની મસ્તીમાં જ વનમાં આનંદથી દિવસો પસાર કરે. પરિણામે તે તે રાત્રે જ ઘર છોડીને વન તરફ રવાના થઈ. સવારે ઘરનાં માણસોએ જોયું તો ત્યાં નહોતી શબરી કે નહોતાં પશુપક્ષીઓ. તેમની ચિંતાનો પાર ન રહ્યો. છેવટે મન મનાવીને રહ્યાં.

જંગલમાં જઈને શબરી કુદરતના બધનહીન વાતાવરણમાં રહેવા લાગી. પ્રકૃતિના ખુલ્લા પ્રાંગણમાં ઋષિઓના આશ્રમો, આશ્રમનાં બાળક-બાળિકાઓ અને સ્વતંત્ર પશુપક્ષીઓ અને સ્વતંત્ર વાતાવરણ જોઈને તેને પણ વિચાર થયો કે હું પણ આશ્રમમાં સત્સંગ કરીને મારા પ્રેમને નવપલ્લવિત કરું. પરંતુ આપ જાણો છો કે હરકોઈ સારી વસ્તુની કસોટી થાય છે; કારણ કે આજ-કાલ નકલી વસ્તુઓનો ફેલાવો બહુ જ વધી ગયો છે. આ નકલી વસ્તુઓ મૂળ જેવું જ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. શબરીએ પણ ઋષિઓનાં આશ્રમોમાં જવાની શરૂઆત કરી. પરંતુ ત્યાં પણ તેના પ્રેમની કસોટી થવા લાગી. ઋષિઓ તેને ભીલકન્યા અને હલકી જાતની માનીને ધૂતકારવા લાગ્યા. પરંતુ પ્રેમ જાતિ, ધર્મ, સંપ્રદાય, દેશ, વેશ કે કુટુંબની અપેક્ષા રાખતો નથી. જાતિ, દેશ અને કાળના બંધનોથી તે સ્વતંત્ર હોય છે. શબરીને પ્રેમનો પાકો રંગ લાગ્યો હતો. આ કારણને લીધે તે અપમાન અને દુઃખથી કંટાળી જાય તેમ નહોતી. તેણે પોતાના

પ્રેમને સક્રિય સ્વરૂપ આપવા માટે બીજો રસ્તો શોધી કાઢ્યો. જે રસ્તે થઈને ઋષિઓ સ્નાન કરવા, ક્ષણકૂલ લાવવા અને અનાજ વીણવા જતા હતા, તે રસ્તો વહેલી પરીઠે ભીડીને સાફ કરવા માંડ્યો. આ કાર્યમાં તેને એટલો બધો આનંદ થતો હતો કે તે બીજે કયાંય ધ્યાન આપ્યા વિના પોતાનું કામ એક ધ્યાનથી કર્યે જતી હતી. રસ્તાની સાફસૂદી બોઈને ઋષિઓને પોતાની તપશ્ચર્યા ક્ષણી હોય એમ લાગતું. શ્રૃંગી નામના એક વૃદ્ધ ઋષિ કહેવા લાગ્યા: ‘આ રસ્તો હમેશાં ઠોણ સાફ કરી બાય છે તેનો આવતી કાલે નિર્ણય કરવામાં આવશે’ બીજા દિવસે શ્રૃંગી ઋષિ પો કાટતા પહેલાં જ ત્યાં થઈને પસાર થતા હતા ત્યારે તેમણે શબરીને રસ્તો સાફ કરતી બોઈ અને તેમણે બીજા ઋષિઓને બોલાવીને કહ્યું: ‘જુઓ, આ દેવકન્યા હમેશાં રસ્તો સાફ કરી બાય છે.’ કાળા રંગની આ ભીલકન્યાને બોઈને શ્રૃંગી ઋષિ સિવાયના બધા જ ઋષિઓ કેાપાયમાન થઈ ગયા. તેમણે શબરીને કહ્યું: ‘આ કેટલી નાલાયક છે? અમારો રસ્તો અપવિત્ર કરી મૂકે છે.’ શ્રૃંગી ઋષિએ તેમને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ આ બધા ઋષિઓ તેમના પર પણ શુસ્સે થઈ ગયા. શ્રૃંગી ઋષિએ આશ્રમની બહાર એક ઝૂંપડી બાંધીને રહવા માંડ્યું. શબરીને પુત્રી જેવી માનીને તેને જ્ઞાન આપવા માંડ્યું. વયોવૃદ્ધ ઋષિનો અંતકાળ આવી પહોંચતાં શબરીએ પ્રેમાશ્રુ વહાવતાં કહ્યું: ‘મહામુને! હવે મારા જેવી ગરીબને પ્રેમનું પવિત્ર શિક્ષણ

“અને આત્મજ્ઞાન કેાણુ આપશે ?” ઋષિએ આશ્વાસન આપતાં કહ્યું : ‘ઁટી, હવે તારે કેાઈ પ્રકારના જ્ઞાનની આવશ્યકતા નહીં રહે. તારા હૃદયસાગરમાં પ્રેમનાં અગાધ જળ ભરેલાં છે. ભગવાન રામચંદ્ર લક્ષ્મણુ અને સીતા સાથે તેમના વનવાસ દરમિયાન તારી ઝૂંપડી પાવન કરશે, તારાં મહેમાન બનશે; તે દિવસે તારો પ્રેમ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચશે.’ આ શબ્દો સાંભળતાં જ શબરીના હરખનો પાર ન રહ્યો. તેનો મન મોરલો આનંદમાં આવીને અન-ગનવા લાગ્યો. રામચંદ્ર ક્યારે આવશે ? તેનો એક એક દિવસ એક એક વરસ જેવો પસાર થવા લાગ્યો. રામ જેવા અતિથિ માટે શબરી પાસે બીજું તો શું હોય ? ત્યાં મોટરો, બંગલા કે છપ્પન ભોગ તો હતા જ નહીં. આતિથ્ય માટે શબરી પાસે એક જ વસ્તુ હતી. જંગલનાં રળિયામણાં બોર. તે પોતાનાં નિત્યકર્મો તો પહેલાંની જેમ કર્યે જ જતી હતી. નવરાશ મળતી ત્યારે બોર વીણી લાવતી. ઋષિઓ પશુ રામના આગમનની તૈયારીઓ કરતા હતા. પરંતુ રામ ચતુરાઈ અને બાહ્યાડંબરથી રિઝાઈ જાય તેમ નહોતું. રામ હૃદયની ભાવના જોતા હતા. બાહ્ય પૂજા અને દંભ પ્રત્યે તેમને નફરત હતી. ભગવાન રામ વનમાં આવ્યા અને સીધા શબરીની ઝૂંપડીમાં જઈ પહોંચ્યા. ઋષિઓ તેમની રાહ જોતા જ રહી ગયા. તેમની બધી તૈયારીઓ નકામી ગઈ. ઋષિઓને મનોમન પૂજા જ લાગી આવ્યું. પરંતુ તેમનાથી રામતું શું બગાડી શકાય તેમ

હતું? રામચંદ્રના આગમનથી શબરીને એટલો બધો આનંદ થયો કે બાણે આંધળાને આંખો ન મળી ગઈ હોય. રામને જોઈને તે પ્રેમઘેલી બની ગઈ. રામનું સ્વાગત કેવી રીતે કરવું?....તેને કંઈ સમજ પડતી નહોતી છેવટે સ્વસ્થતા ધારણ કરીને શબરીએ રામચંદ્ર અને લક્ષ્મણ માટે સાદકી પાથરી. પ્રેમથી ગૂંથેલી આ સાદકીમાં જે આનંદ હતો, તે મખમલની ગાદીમાં પણ નહોતો. રામના આતિથ્ય માટે જે બોર સંઘરી રાખ્યાં હતાં, તે બોર શબરી લઈ આવી. તેને થયું કે આ બોરમાં ક્યાંક ખોટાં હશે તો? તેણે બોર ચાખીચાખીને રામ અને લક્ષ્મણ આગળ મૂકવા માંડ્યાં. ખાટાં બોર તે પોતે ખાઈ જતી અને મીઠાં બોર રામને આપતી. શબરીએ નિઃસ્વાર્થભાવે આપેલાં એકાં બોર પણ રામને અત્યંત સ્વાદિષ્ટ લાગ્યાં. મહેલમાં રાંધેલાં મિષ્ટાન્ન પણ આટલાં સ્વાદિષ્ટ ન લાગે. સીતા અને લક્ષ્મણે પણ રામનું અનુકરણ કર્યું. એ સાચું છે કે જ્યાં નિઃસ્વાર્થ અને અનન્ય પ્રેમ હોય છે, ત્યાં સૂકો રોટલો પણ મિષ્ટાન્નના સ્વાદને ફીકે બનાવી મૂકે છે.

લાંબા સમય સુધી રાક જોઈને ઋષિઓ બરબડાટ કરતા અને રામની ટીકા કરતા સ્નાન કરવા માટે બહાર નીકળ્યા. તેમણે જોયું કે સરોવરનું પાણી લોહી જેવું લાલચોળ બની ગયું હતું. પાણીમાં જીવજંતુઓ બહુબલતાં હતાં. એક ઋષિએ કંઈ: ‘આપણે શૃંગી ઋષિ અને શબરી જેવી પવિત્ર સ્ત્રીની નિંદાનું પાપ વહોયું’ છે. કહો

ન કહો-આ પાપને લીધે જ આ પાણી લાલ થઈ ગયું છે.' મનમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કરતા બધા ઋષિઓ રામ પાસે આવ્યા. તેમની સમક્ષ દુઃખ વર્ણવ્યું. રામે કહ્યું: 'આ શબરીનું જીવન પવિત્ર છે. જો સરોવરના પાણીને આ શબરીના પગનો સ્પર્શ થાય, તો પાણી ચોખ્ખું થઈ જાય.' બધા ઋષિઓએ શબરીની માફી માગતાં તળાવના પાણીને શુદ્ધ કરવાની વિનંતિ કરી. શબરીએ નરમાશયી કહ્યું 'મુનિજનો, હું તો કમનસીબ અને પતિતા છું. આપની કૃપાથી મને પ્રેમના જે અક્ષર શીખવા મળ્યા છે. ભગવાન રામનાં પવિત્ર ચરણોનો પ્રેમ પણ આપની કૃપાથી જ મેળવા શકી છું. આપના પવિત્ર સરોવરને મારા પગથી અપવિત્ર કેવો રીતે કરી શકું?' ઋષિઓએ ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો. છેવટે રામની આજ્ઞાથી શબરીએ સરોવરમાં પગ મૂક્યો. સરોવરનાં પાણી તરત જ પહેલાંની જેમ શુદ્ધ થઈ ગયાં. શબરીના પ્રેમની પૂરેપૂરી કસોટી થઈ ગઈ હતી. શબરીએ અભિમાનવશ પ્રેમના તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યનું સહેજ પણ ઉલ્લંઘન કર્યું નહોતું.

શુદ્ધ પ્રેમની વિશિષ્ટતા જ એ છે કે તે પારકાના દોષ તરફ નજર કરતો નથી; પારકાના ગુણો જ ગ્રહણ કરે છે. પતંગિયા જેવું નાતું પક્ષી પ્રકાશ પાસે જઈને તેના પ્રેમમાં શરીર ન્યેાચ્છાવર કરે છે. તેને એમ પણ નથી થતું કે આ દીવો તો મારો સર્વનાશ નોતરશે, મને મોતના મોંમાં ધકેલી દેશે. પછી મારે તેની સાથે શા

માટે પ્રેમ કરવો ? પરંતુ જ્યાં પ્રેમ હોય છે, ત્યાં અવગુણનાં દર્શન જ થતાં નથી.

ભમરામાં કેટલી બધી શક્તિ હોય છે કે તે લાકડાને પણ ચીરી નાખે છે. પરંતુ તે કમળના પ્રેમમાં એટલો બધો પાગલ થઈ જાય છે કે તે તેની પાંખડીઓમાં બિઠાઈ જાય છે. તે પાંખડીઓ ચીરીને બહાર આવતો નથી. તે તેના અવગુણ જોતો નથી. ભમરો કમળને છોડતો નથી. આ કારણને લીધે જ એક કવિએ કહ્યું છે :

‘ बन्धनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुकृत बंधनमन्यत ।

दारुमेद निपुणोऽपि षट्षष्टि निष्क्रियो भवति पंकजकोषे ॥

આ દુનિયામાં મેં અનેક પ્રકારનાં બંધનો જોયાં છે; પરંતુ પ્રેમરૂપી રસ્સીનું બંધન નિરાળું જ છે. આ કારણને લીધે જ લાકડાને ચીરનારો ભમરો કમળના ફૂલમાં બંધાઈને નિષ્ક્રિય થઈ જાય છે.

જ્યાં પ્રેમનો પ્રભાવ હોય છે, ત્યાં માણસ પોતાનાં મન, તન અને હૃદયને એકી સાથે જોડી દે છે.

[૨]

પ્રેમનો પ્રભાવ

ગઈ કાલે આપની સમક્ષ જે વિષયની ચર્ચા થઈ હતી, તે જ વિષય પર બીજું પણ થોડુંક કહેવાનું રહી જાય છે. આજે બાકીના વિષય પર વિચાર કરવાનો છે. એક પાશ્ચાત્ય વિચારકના શબ્દોમાં—‘પ્રેમ ગુલાબના ફૂલ જેવો છે.’ ખરેખર, પ્રેમ શબ્દ ખૂબ જ નાનો હોવા છતાં તેનું આકર્ષણ જેવું તેવું નથી. કળીર જીવનના મહાન કળાકાર અને પરીક્ષક હતા. તેમણે દુનિયાના મોટામોટા ગ્રંથક્રીટોને જોયા, તેમની નાડીપરીક્ષા કરી જોઈ; પરંતુ કયાંય પ્રેમનો ધબકાર ન સંભળાયો. આ ગ્રંથક્રીટો ખૂબ ખૂબ ભણેલા હતા, મોટીમોટી વાતો કરી શકતા હતા અને બુદ્ધિશાળી પણ હતા. પરંતુ તેમનાં હૃદય ખૂબ જ સંકુચિત હતાં. એટલા માટે કળીરજીને કહેવું પડ્યું :

‘પોથી પદ પદ જગ મૂઆ, પડિત લયા ન કાય;
ઢાઈ અક્ષર ‘પ્રેમ’કે, પદે સો પડિત હોય..’

સહેજ ઊંડા ઊતરીને જોઈએ તો આજના પંડિતયુગી વૈજ્ઞાનિકોની પણ આ જ સ્થિતિ જણાઈ આવશે. તેમણે વિજ્ઞાનનાં કેટલાંય પુસ્તકોનો અભ્યાસ કર્યો છે. તેમની બુદ્ધિ એટલી બધી તીક્ષ્ણ થઈ ગઈ છે કે તેઓ ચંદ્રલોકની યાત્રા માટે પણ તૈયાર થઈ જાય છે. આ વિજ્ઞાનીઓ મરેલા માણસને ફરીથી સજીવન કરવાની યોજનાઓ ઘડે છે. રોગ, વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુ પર વિજય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે; પરંતુ તેમનાં હૃદય અત્યંત સકુચિત થતાં જાય છે. તે લોકો માનવતા અને પ્રેમને જીવંત રાખવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. તે લોકો પ્રેમલોકની યાત્રા માટે ખંચકાય છે. ખરેખર આવા પંડિતો માટે કબીરની આ પંક્તિઓ આહ્વાનરૂપ છે. આજે તેમની શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતાં ભૌતિક પદાર્થો અને શસ્ત્રાસ્ત્રો પર રોજ બ રોજ વધતી જાય છે. આ કારણને લીધે જ ‘એન્સાઈક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકા’ની આ પહેલાંની આવૃત્તિમાં ‘પ્રેમ’ શબ્દ માટે જ્યાં છ પૃષ્ઠો ભરવામાં આવ્યાં હતાં અને ‘અણુ’ માટે ફક્ત ત્રણ જ લીટીઓ હતી, ત્યાં તેની નવી આવૃત્તિમાં ‘અણુ’ માટે પૃષ્ઠોનાં પૃષ્ઠો ભરવામાં આવ્યાં છે અને ‘પ્રેમ’ શબ્દનું નામનિશાન જ નથી. પંચશીલ પર આટલો બધો ભાર મૂકવા છતાંય વિશ્વપ્રેમના અભાવે કયાંય શાંતિનાં દર્શન થતાં નથી. આ સૂત્રોમાં માતૃભૂમિ પ્રત્યેનો પ્રેમ (Love of Motherland), શ્રમ પ્રત્યેનો પ્રેમ (Love of Labour), જનતા પ્રત્યેનો પ્રેમ (Love of People), અને વિજ્ઞાન પ્રત્યેના પ્રેમ (Love of Science)નો

સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ બધાંમાં માનવતા પ્રત્યેના પ્રેમનો કે જગત પ્રત્યેના પ્રેમનો ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવ્યો નથી. આ કારણને લીધે આ બધાં સૂત્રો નજર સમક્ષ જ હોવા છતાં શસ્ત્રાસ્ત્રો વધારવાની ધૂન લાગી છે. તેમના ગળે વિશ્વપ્રેમની વાત ઊતરતી નથી. જ્યારે ભારતના ઋષિઓ અને ધર્મપ્રવર્તકોએ તો સદીઓ પહેલાં વિશ્વમૈત્રી, વિશ્વબંધુત્વ, અદ્વૈત અને ‘આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ’નાં સૂત્રો પોકાર્યાં છે. સંત વિનોબાનું ‘જય જગત’નું સૂત્ર ભારતવાસીઓએ સાચા હૃદયથી અપનાવી લીધું છે. ભારતના લોકો સમગ્ર જગત સાથે પ્રેમસંબંધ રાખવા તૈયાર છે. જ્ઞાનવિજ્ઞાનમાં આટલી બધી વૃદ્ધિ થયેલી હોવા છતાંય માનવસંહાર માટે અણુશસ્ત્રનો પ્રયોગ આજ સુધી કરવામાં આવ્યો નથી. ભવિષ્યમાં પણ આ પ્રયોગ કરવાની વિચારણા કરવામાં આવી નથી. આ બધું હોવા છતાંય એટલું તો કહેવું જ પડશે કે આધુનિક વિજ્ઞાનના સંપર્ક પછી ભારતના લોકોની શ્રદ્ધા પ્રેમનો શક્તિ પરથી ઓસરતી બન્ય છે. લહેંકા કરીકરીને પ્રેમનાં ગીત ગાય છે, પ્રેમની પ્રશંસા કરતાં થાકતા નથી, પ્રેમના વિષય પર કલાકો સુધી ભાષણો ઝીંકે છે. પરંતુ તેમની શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતાં શસ્ત્રાસ્ત્રો પર કે શસ્ત્રધારી નિલિટરી કે પોલીસ પર જ વધારે હોય છે. તેમની શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતાં પૈસા તરફ વધારે ઢળતી બન્ય છે. શસ્ત્રોના શયતાની પંખથી આપણે અબાણુ નથી. યુદ્ધનાં વિનાશકારી પરિણામો પણ આપણે બાણીએ છીએ. છેલ્લાં બે મહાયુદ્ધોનાં દુષ્પરિણામો

આપણે જોયેલાં છે. રામાયણ અને મહાભારતનાં ભૂતકાલીન યુદ્ધોનો ઇતિહાસ પણ સર્વવિદિત છે મધ્યકાલીન રાજાઓના આંતરિક ઝગડાઓનાં ખરાબ પરિણામો પણ આપણે ભોગવી ચૂક્યા છીએ. જ્ઞાતિવાદ, સંપ્રદાયવાદ, ભાષાવાદ અને પ્રાતવાદના નામે આજે પણ ભારતવર્ષમાં સંઘર્ષ થાય છે અને તેમાં આપણા હાથે જ પ્રેમનું ખૂન થાય છે. આ બધું હોવા છતાંય સમજાતું નથી કે તે આજસુધી શા માટે કુંભકર્ણની નિદ્રામાં પડ્યું છે અને એકના એક પ્રસંગોનું દુઃખ પુનરાવર્તન કરે છે. રાષ્ટ્રના આંતરિક યુદ્ધની જવાબાઓ વધારે ને વધારે પ્રજાળી રહી છે.

૧

પડોશી દેશોમાં જે બન્યું છે, તે આપણે જોઈએ છીએ. ભારત સાથે લડવા માટે પાકિસ્તાને અમેરિકા પાસેથી શસ્ત્રોની ખરીદી કરી છે અને દેશની ૬૦-૭૦ ટકા જેટલી આવક આ ખરીદી પાછળ વેડફી દીધી છે. આપણે તેનું પરિણામ જોઈ શકીએ છીએ કે આ શસ્ત્રાસ્ત્ર શક્તિ પાકિસ્તાનના રાજનીતિજ્ઞો માટે ભસ્માસુરની જેમ અભિશાપરૂપ નીવડી છે. ત્યાં એકહથ્થુ રાજસત્તા કાયમની થઈ પડી છે. આ બધું જોયા પછી પણ આપણી આંખો નહીં જ ઊઘડે? વિશ્વશાંતિની સ્થાપનામાં શસ્ત્રાસ્ત્ર-શક્તિ મદદરૂપ નીવડી શકે ખરી? પ્રેમની શક્તિ વડે જ સનાતન વિશ્વશાંતિની સ્થાપના થઈ શકે તેમ છે. આ બધું જાણવા છતાંય ભવિષ્યમાં થનારા યુદ્ધ માટે ભારતના દોઢા લશ્કર, પોલીસ અને હથિયાર તરફ વળી

રહ્યા છે. તેમને પ્રેમની શક્તિ પર ભરોસો જ ક્યાં છે ? તેનું પરિણામ એ આખું છે કે આજે ભારતમાં નૈતિકતા અને માનવતાનું દેવાળું નીકળી ગયું છે. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ ભારતને સ્વતંત્રતા શસ્ત્રોથી અપાવી હતી કે પ્રેમથી ? ગાંધીજીએ પ્રેમથી અપાવેલી સ્વતંત્રતા આપણે ભોગવીએ છીએ, પરંતુ આ સ્વતંત્રતા અપાવનાર પ્રેમ પર આપણને શ્રદ્ધા નથી. તેમણે પોતાના જાતઅનુભવ પરથી સાબિત કરી આપ્યું કે બંદૂકની ગોળી કરતાં પ્રેમની ગોળી વધારે અસરકારક નીવડે છે. નોઆખલીની સળગતી આગમાં જ્યારે હિંદુ અને મુસ્લિમ ભાઈઓ એકબીજાના કદર દુશ્મનો બની ગયા હતા, પોતાના હાથે જ પ્રેમનો અગ્નિસંસ્કાર કરી રહ્યા હતા, તે વખતે ભારતીય સંસ્કૃતિના મહાન જ્યોતિર્ધર રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીએ નિશસ્ત્ર અને નિર્હથ બનીને પ્રેમના હથિયાર સાથે દોટ મૂકી. તે કહેવાતા દુશ્મનોના ઘરમાં બેઘડક પહોચી જતા હતા. સ્વયં સેવકોએ જ્યારે થોડાંક શસ્ત્રો સાથે રાખવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, ત્યારે તેમણે ખૂબ જ સખત શબ્દોમાં કહ્યું : ‘તમારામાં હજી પણ અશ્કલ નથી આવી કે શું ?’ તમને પ્રેમની અમોઘ શક્તિ કરતા રિવોલ્વર અને બંદૂકો પર વધારે શ્રદ્ધા છે ?’ તેમણે શસ્ત્રહીન સરંક્ષકોને સાથે લઈ જવાની પણ નાં પાડી દીધી. આ જ મહાત્માને પગલે આજે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ ચાલી રહ્યા છે. તેમના પર કેટલીય

વખત હુમલો થાય તેવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત થયા હતા. આવી આણીની પળે પણ તેમણે હાથમાં શસ્ત્ર ધારણ કર્યું નથી.

શું આપે પ્રેમના અમર દેવતા ભગવાન મહાવીરની કથા સાંભળી નથી ? અનાર્થ દેશોમાં થતા ભયંકર કરતા-પૂર્ણ વ્યવહારને તેમણે પ્રેમથી બંધ કરાવ્યો. તેમને પ્રેમની અમોઘ શક્તિમાં શ્રદ્ધા હતી. તેમને જો શસ્ત્રોની શક્તિ પર ભરોસો હોત, તો તે રાજગાદી ન છોડત અને શસ્ત્રો અને સૈનિકોની મદદથી પ્રાણીઓ પર વિજય મેળવત. પરંતુ તેમણે તે પ્રમાણે ન કરતાં પ્રેમની શક્તિ વડે જ પ્રાણીઓનાં હૃદય પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો.

જો શસ્ત્રશક્તિ અને લશ્કરી તાકાત જ સર્વોપરી હોય તો કલિંગના ભયંકર યુદ્ધ પછી અશોકનું હૃદય પરિવર્તન ન જ થયું હોત. અશોકનું આ પરિવર્તન ભારતીય જનતાને નગારાં વગાડીને ઠહી રહ્યું છે કે શસ્ત્રની શક્તિ કરતાં પ્રેમની શક્તિ વધારે છે. પ્રેમની શક્તિએ જ અશોકને શાંતિનો માર્ગ ચીંધ્યો.

પરંતુ આજે ભારત આ બધા મહાપુરુષોએ શીખ-વેલો પ્રેમનો યોધમંત્ર ભૂલી જઈને શસ્ત્રોના વધારા તરફ દોટ મૂકી રહ્યું છે. શસ્ત્રધારી લશ્કર અને પોલીસ તરફ જ ભારતનું ધ્યાન વધી રહ્યું છે. આજે ભારતના લોકોની જીભ પર પ્રેમના શબ્દો છે. પરંતુ તેમના હૃદયમાં શસ્ત્ર-સ્ત્રોતું સંગીત રેલાય છે. ભારતના લોકો એમ જ માનવા

લાગ્યા છે કે શસ્ત્રાસ્રોથી જ શત્રુને દબાવી કે વશમાં રાખી શકાય તેમ છે. આ એક ગભીર ભૂલ છે. આ પ્રકારની શ્રદ્ધા ધોખો આપનારી નીવડે છે.

આ બધા પરથી એમ પણ કહી શકાય કે શસ્ત્રોના પ્રયોગોનાં પરિણામ આપણે આપણી નજરે જોયાં છે. પ્રેમની તો કેવળ વાતો જ સાંભળી છે. પ્રેમનો પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ ક્યારેય કર્યો નથી. આ કારણને લીધે આપણી શ્રદ્ધા પ્રેમ કરતાં રાજશક્તિ અને શસ્ત્રશક્તિ તરફ વધારે ને વધારે ઢળતી જાય છે. પરંતુ જગતના કાર્યકારણનો અક્ષર નિયમ બદલાતો નથી. શિક્ષાથી, નિર્દયતાથી, કાષાયિક લાવોથી અને શસ્ત્રપ્રયોગથી શાંતિની આશા રાખવી તે દોહીથી દોહીના ડાઘ દૂર કરવા જેવી દુરાશા જ છે. પ્રેમથી જ હૃદયના ઘા ધોઈ શકાય છે, પ્રેમથી જ શત્રુને વશ કરી શકાય છે, પ્રેમથી જ પાપીને પુણ્યાત્મા બનાવી શકાય છે, પ્રેમને જ જગતના સુધારાનું મૂળ માનવામાં આવે છે, પ્રેમ જ હિંસા અને તિરસ્કાર પર વિજય મેળવી શકે છે, પ્રેમ જ પ્રકૃતિની કૂરતાને શાંત કરી શકે છે, પ્રેમ જ વિશ્વશાંતિની અમરવેલ રોપી શકે છે, પ્રેમ જ ગુનેગારો અને પાપીઓના ગુના અને પાપને દૂર કરી શકે છે. દુર્જનતાને સજ્જનતામાં અને નિર્દયતાને દયામાં ફેરવી નાખવાની શક્તિ જો કોઈમાં હોય તો તે પ્રેમમાં જ છે. પ્રેમના કોમળ કરસ્પર્શથી કઠોરતા અને નિષ્કુર વૃત્તિઓ શમી જાય છે. પ્રેમના તેજસ્વી

પ્રકાશથી જ કઠોરતાનો અંધકાર દૂર થઈ જાય છે. નિર્દયતા, શસ્ત્રવૃદ્ધિ અને રાજસત્તા તો પોતે જ અંધકાર જેવાં છે. તેમનાથી પ્રકાશને શું આંચ આવવાની હતી ? જો તમે મન, વચન અને કાયાની ત્રિતારીને એકબીજા સાથે સારી રીતે જોડીને જીવનવીણા આત્મશ્રદ્ધાપૂર્વક વગાડશો, તો પ્રેમનો સુરીલો ઝંકાર પેદા થયા વિના નહીં જ રહે. તેનાથી તમે પશુતાની પ્રબળ શક્તિને પણ વશ કરી શકશો.

જગતના કેટલાય લોકશાહી દેશોમાં આજે રાજ-શક્તિના બદલામાં પ્રેમશક્તિનો પ્રયોગ આદરવામાં આવે છે. યુનેગારો પર પ્રેમાળ વર્તાવ રાખવામાં આવે છે. આ રીતે પ્રેમથી સુધારવાના પ્રયત્નોમાં તેમને સારી રીતે સફળતા પણ મળી છે. જેલોમાં યુનેગારોનું મનોવૈજ્ઞાનિક અધ્યયન કરવામાં આવે છે અને પ્રેમથી સુધારવાના નવા નવા ઉપાયો પણ અજમાવવામાં આવે છે. આ બધાનું આશ્ચર્યકારક પરિણામ જોઈને રાજશક્તિ અને શસ્ત્રશક્તિ પરથી શ્રદ્ધા ઓસરતી જાય છે.

શિક્ષાથી શરીરમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. તેનામાં આત્મામાં પરિવર્તન લાવવાની શક્તિ જ ક્યાં છે ? જ્યાં સુધી આ શરીરનું સંચાલન કરનાર આત્મામાં પરિવર્તન ન થાય અને ઈંદ્રિયોનું સંચાલન કરનાર મનમાં સુધારો ન થાય, ત્યાંસુધી શરીરમાં પણ શિક્ષા દ્વારા પરિવર્તન કરાવવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે.

કરતાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા પરદેશી રાજાને કેશીશ્રમણની પ્રેમશક્તિએ જ બદલ્યો હતો અને તેની જીવનસરિતામાં પ્રેમનો પ્રવાહ વહેતો કર્યો હતો. પ્રેમસિંધુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પ્રેમની શક્તિ વડે મોટા મોટા પાપીઓનાં હૃદય ફેરવી નાખ્યાં હતાં. વધારે દૂર શા માટે જવું ? આપણી નજર સામે જ ગુજરાતના મૂક સેવક શ્રી રવિ-શંકર મહારાજ મોજૂદ છે. તેમણે કેટલાય ભયંકર લૂંટા-રાઓનાં હૃદય પ્રેમથી બદલી નાખ્યાં છે.

જેકસ જેટલો શ્રીમંત હતો, તેટલો જ અત્યાચારી પણ હતો. જ્યારે તે જેકસ(કર)ની વસૂલાત કરવા નીકળતો, ત્યારે શહેરના કેટલાય લોકો તેના ત્રાસથી ઢંટાળીને જંગલમાં સંતાઈ જતા. તેની માલિકીનાં કેટલાંય પીઠાં ચાલતાં હતાં. ત્યાં રાતદિવસ અનાચારનો દાવાનળ પ્રજળતો હતો. એક દિવસ પ્રેમશક્તિના અધિ-ષ્ઠાતા ઈસુ ખ્રિસ્તે પેલા શહેરમાં આવ્યા. તેમના પ્રેમ-રસનું પાન કરવા માટે પીડિતો તલસવા લાગ્યા. લોકોનો પ્રવાહ ચોમાસાની નદીની જેમ તેમના તરફ ધસવા લાગ્યો. ત્રિશાસાવશ જેકસ પણ એક ઝાડ પર ચઢીને ઈસુના આગમનની રાહ જોવા લાગ્યો. પરંતુ જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તે જ તેને પ્રેમથી બોલાવ્યો, ત્યારે તે આશ્ચર્યમૂલક બની ગયો.... 'જેકસ ! ઝાડ પરથી નીચે ઊતર. આજે હું તારો જ મહેમાન બનીશ.' ઈસુને આ રીતે એક પાપી સાથે સ્નેહભાવથી જતા જોઈને લોકો ગુસ્સે થઈ

ગયા. સૌએ ઇસુની નિંદા કરવા માંડી. પરંતુ ત્રેમાવતાર ઇસુને તેમની નિંદાસ્તુતિ સાથે શી લેવાદેવા ? તે સીધા જેકસના ઘેર ગયા અને તેના મહેમાન બન્યા. આગતા-સ્વાગતા પત્યા પછી ઇસુ ખિસ્તે જેકસ સાથે ત્રેમથી વાતચીત કરી અને આ વાતચીત દરમિયાન જ ઇસુની નિઃશેષ કરુણાનો સ્નેહાળ સ્પર્શ થતાં જેકસનું હૃદય ચર્વતના બરફની જેમ પીગળી ગયું. જેના પર કોઈ વાતની વરસોથી અસર નહોતી થતી, તેને ઇસુએ ત્રેમથી વશ કરી લીધો. ત્રેમવારિતું એક જ મિન્દુ....ત્રેમમંત્રથી પીગળેલા જેકસે ગદ્ગદ સ્વરે કહ્યું: ‘પ્રભો ! હું મારું અડધું ધન દરિદ્રનારાયણને અર્પણ કરું છું અને જેમને મેં અનીતિનું ધન મેળવવા માટે હોરાન કર્યા છે, તેમને ચારગણું પાછું આપીને ત્રેમથી સતુષ્ટ કરવાનું વચન આપું છું.’

આ છે અન્યાયી અને અત્યાચારી લોકોનું ત્રેમથી હૃદયપરિવર્તન કરાવવાનો અનોખો માર્ગ. ત્રેમમાં હૃદય-પરિવર્તનની અદ્ભુત ક્ષમતા છે. ત્રેમ પોતે જ આત્મ-અદ્વાણુ હોય છે. તેને માણસાઈ પર ભરોસો હોય છે. ઈ. સ. ૧૯૫૧ માં તેલંગણમાં જમીનદારોનો અત્યાચાર માઝા મૂકતો જતો હતો. ગણેતિયાઓએ લગભગ ચાર હજાર જમીનદારોની કતલ કરી. સામ્યવાદીઓ તેમને ઉરકેરતા હતા. સામ્યવાદીઓનો મદાર હિંસા અને તોફાનો પર જ હોય છે. આટલું થયા પછી પણ સમસ્યા

અણુજિક્કલી જ રહી આચાર્ય વિનોબાનો પ્રેમાળ આત્મા કકળી ઊઠ્યો. તેમને થયું-શું હૃદયપરિવર્તનનો માર્ગ હૃદયહીનતાનો પરિચય આપવો એ જ છે? શસ્ત્રોની શક્તિ પર જ શ્રદ્ધા રાખવાની છે? તેમનાં હૃદયમાં મંથન ચાલતું હતું. તેમનો મુકામ પોચમપદ્મીમાં હતો. ત્યાં એક સલામાં તેમણે જમીનદારોનાં 'કર્તવ્ય વિશે ભાષણ કયું', પ્રેમનો માર્ગ ચીંધ્યો, ભવિષ્યમાં હિંસાને ઉત્તેજન ન આપવાનો ઉપાય બતાવ્યો, સામ્યવાદીઓ સાથે પણ વાગ્દાટ ચલાવી અને છેવટે આ જમીનદારોમાંથી સૌ પ્રથમ રામચંદ્રન્ રેહી નામના એક માણસે ઊભા થઈને ભૂખ્યા, બેકાર અને પીડિત ખેડૂત ભાઈઓ માટે પોતાની એંસી વીંઘા જમીન અને ખેતીનાં બીજાં સાધનો આપી દેવાનો 'સંકલ્પ બહાર કર્યો. આ રીતે ભૂદાનની 'ગંગાતું' પ્રાગટ્ય થયું અને તે ઉત્તરોત્તર આગળ વધતી ગઈ. આજે તો તે ગ્રામદાન સુધી પહોંચી ગઈ છે. જમીનદારોનાં હૃદય બદલાઈ ગયાં. તેમણે ગણોત્તિયા અને ખેડૂતો પર જીલ્લમ ગુજારવાનું બંધ કર્યું. તેમની સાથે પ્રેમ અને ભાઈચારાથી રહેવા લાગ્યા. બધે પ્રેમનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો.

આજનાં શહેરોમાં આપણને લક્ષ્મીનો ઝણકાર મળશે, સુંદર અને ફેશનેબલ બંગલાઓની કતારો, મોટરો અને શ્રૃંગારગૃહોની હારમાળા મળશે; પરંતુ પ્રેમનો ઝંકાર ભાગ્યે જ મળશે. રોહનાં બિંદુ આજે શહેરોમાં સુકાઈ

ગયાં છે. શહેરમાં કોઈ મોટા ઘરવાળાના મહેમાન બનવાનું થાય, તો તમને સ્વાદહીન મિષ્ટાન્ન જ મળી રહે. એટલા માટે જ સંત વિનોબાએ એક વખત કહ્યું હતું: ‘શહેરમાં ઘર તો બહુ જ પાસે પાસે હોય છે, પરંતુ ઘરમાં રહેતાં દોકોનાં હૃદય પાસે પાસે હોતાં નથી. દોકોનાં હૃદય તો દૂર દૂર જતાં બાય છે. સ્નેહની સરવાણી સુકાતી બાય છે.’ આવાં ઘરોમાં જનાર કોઈ સંતોષ અનુભવતો બહાર નહીં આવે તેનું મન હતાશા જ અનુભવતું હશે. મોટા મોટા મહેલોમાં પ્રેમાળ હૃદય ભાગ્યે જ ક્યાંક મળી આવશે. બીજી તરફ ગામડાંમાં ઝૂંપડાં એકબીજાથી દૂર હોય છે. આમ હોવા છતાંય તેમનાં હૃદય પાસે પાસે હોય છે. ત્યાં જનારને ખાવા માટે ભલે લૂખો રાટલો મળતો હોય; પરંતુ આ રાટલો પણ ખેડૂતના સ્નેહરૂપી ઘીથી ચોપડેલો હશે. ત્યાં નથી રેડિયોનો અંકાર કે નથી સિનેમાની બહાર. ત્યાં તો આપણને સતત સંભળાયા કરશે પ્રેમનો અંકાર. આવનાર વ્યક્તિ ઝૂંપડામાંથી હૃદયમાં સ્નેહની મધુરતા અને શીતળતા ભરીને વિદાય થશે. તેના મનમાં નિરાશા નહીં હોય, સંતોષનો સંચાર હશે.

પ્રેમમાં મુખ્ય આકર્ષણ જ એ છે કે બીજાને કંઈ જ આખ્યા વિના માણસ તેને પોતાનો બનાવી દે છે. આપ એક માણસને નોકરીએ રાખો છો. તેનો પગાર પણ એકદમ વધારી આપો છો. તેને બધી સગવડો પણ આપો છો. પરંતુ તેને પ્રેમ આપતા નથી. તેના પર

જખરદસ્તી અને દબાણ કરીને કામ લેા છો. આ પ્રમાણે કરવાથી આપ તેને પોતાનો નહીં બનાવી શકો. પરંતુ પ્રેમથી પૂરેપૂરી મહેનત કરાવશો, તોપણ તેને ખટકશે નહીં. ગમે તેવું કામ હશે તોપણ તે હસતા સોંચે કરી નાખશે.

પ્રેમનો પ્રવાહ મંદ પડી જવાથી અને સ્વાર્થની અન્નિવૃદ્ધિ થવાને લીધે જ આજે માલિકો અને મજૂરો, બાપદીકરા, પતિપત્ની, સાસુવહુ, દેરાણીજેઠાણી અને ભાઈભાઈમાં અંદરોઅંદર મહાભારત જામી પડ્યું છે. માલિકો ઇચ્છે છે કે મજૂરો વધારેમાં વધારે કામ કરે. મજૂરોનાં બાળબચ્ચાં માદગીમાં હોય, તેની માલિકોને શી ચિંતા? મજૂરોની તબિયત સારી ન હોય કે તે અડધા ભૂખ્યા રહેતા હોય તેની માલિકોને શી પરવા? માલિકો એમ જ માને છે કે નોકરો કે મજૂરો મશીન જેવા જ છે. મશીનને ચલાવવા માટે તેલ પૂરવું પડે છે, તેને ઠંડું પાડવું પડે છે અને તેને સાફ રાખવું પડે છે. પરંતુ મજૂર કે નોકર પાસેથી કામ લેતી વખતે માલિક પ્રેમાળ વર્તીવ રાખતો નથી, આત્મીયતા પ્રદર્શિત કરી શકતો નથી, તેના દુઃખને પોતાનું દુઃખ માની શકતો નથી. આ કારણને લીધે જ વૈમનસ્ય પેદા થાય છે.

આજે સમાજની મશીનરીના ભાગ વેરવિખેર થઈ ગયા છે. સમાજમાં જ્યાં હોય ત્યાં વૈમનસ્યનાં દર્શન થાય છે. સમાજની સ્વસ્થતા અને શાંતિ જોખમમાં

મુકાયાં છે. તેનું મૂળ કોરણ આ જ છે કે સમાજની મશીનરીમાં સ્નેહનું તેલ-લ્યુબ્રિકેટિંગ ઓઈલ-પૂરવામાં આવતું નથી.

રાષ્ટ્રની બાબતો વિશે ગરમાગરમ ચર્ચાઓ થતી હોય છે. કેટલીક વખત અંદરેઅંદરના ઝગડા એટલા તો ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે કે જાણે આગ જ વરસતી હોય એમ લાગે છે. આવા પ્રસંગોએ સ્નેહસિંચનની આવશ્યકતા છે. જગતના બધા જ કૂટપ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવા માટે સ્નેહનો પ્રયોગ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. '

આજે તો ધાર્મિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બધાં જ ક્ષેત્રોમાં સ્વાર્થની તતૂડી વાગે છે. સ્વાર્થ અને ઘૃણાએ ત્રેમનું આસન પચાવી પાડ્યું છે. સામાજિક કાર્ય, ધાર્મિક કાર્ય કે રાષ્ટ્રીય કાર્ય—બધે જ માણસ પોતાનાં અંગત માનપ્રતિષ્ઠા, સુખસાધન અને ધનની અભિવૃદ્ધિ ઇચ્છે છે. ત્રેમને કર્તાવ્ય માનીને આવાં કાર્યો કરનાર કોઈક વીરલા જ હોય છે.

માણસને જો વાહવાહનું લોજન મળતું હોય કે બીજો કોઈ અંગત સ્વાર્થ સધાતો હોય તો તે તરત જ તયાર થઈ જશે. પરંતુ તેમાં કયાંય ત્રેમનું નામનિશાન નહીં હોય. તે સ્નેહનું દાન કરવાની ઇચ્છા નહીં રાખે.

સાસુ વહુ પર દબાણ કરીને કામ કરાવવા ઇચ્છા રાખશે અને વહુ સાસુ પાસે પૈસા હોય તો તે મેળવ-

વાની હાલથે કામ કરશે. પરંતુ તે પ્રેમથી, સાચા હૃદયથી કામ નહીં કરે વહુ જે સાસુના હૃદયમાં મમત્વની ભાવના પ્રગટાવી શકે અને સાસુ જે વહુને સ્નેહ અને સહાનુભૂતિથી પોતાની બનાવી દે અને વહુને પોતાની પુત્રી જેવી જ માને, તો વહુ પણ સાસુને મા જેવી માનીને તેની પ્રેમથી સેવા કરશે. સાસુવહુ વચ્ચે જ્યાં આ પ્રકારનો પ્રેમપૂર્ણ વ્યવહાર હોય, ત્યાં ઝગડાખેરી ડોકિયું પણ કરી શકતી નથી. પ્રેમને ટકાવવા માટે ઉભય પક્ષે સ્વાર્થત્યાગની આવશ્યકતા છે. રાષ્ટ્રકવિ મથિલીશરણની નીચેની પંક્તિ-ઓમાં આ જ રહસ્ય સમાયેલું છે :

‘દોનોં ઝોર પ્રેમ પલતા હૈ.

સખિ, પતંગ ભી જલતા હૈ; હા ! દીપક ભી જલતા હૈ !

સિસ હિલાકર દીપક કહતા-

ખંધુ, વૃથા હી તૂ કયોં દહના ?

પર પતંગ પડકર હી રહતા.

કિતની વિહંગતા હૈ ?

દોનોં ઝોર પ્રેમ પલતા હૈ’

[સાકેત]

સ્વ. મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયના શબ્દોમાં—‘એમ કહેવું કે તમે એક જ વ્યક્તિને આખી જિંદગી સુધી પ્રેમ કર્યો કરશો, તેનો અર્થ એવો થાય છે કે, તમારી ઇચ્છા હશે ત્યાંસુધી મીષ્ટબત્તી સળગ્યા જ દરશે’

જે તમારે દુનિયાની નજરે પ્રતિષ્ઠા મેળવવી હોય,

લોકોનો પ્રેમ સંપાદન કરવો હોય, તો તમારા હૃદયમાં પ્રેમનો અસ્ખલિત ઝરો વહેવા દો. સફળતા, ઉદારતા અને સ્વાર્થત્યાગની પવિત્ર સુવાસ ફેલાવો. ફેંકિલનના શબ્દોમાં—‘જો તમારે પ્રિય બનવું હોય, તો પ્રેમ કરો અને પ્રેમની ચોખ્ખતા ફેળવો.’ આપ જીવનના ગમે તે ક્ષેત્રમાં કામ કરતા હો, તોપણ બધે પારકાના, સમાજના, રાષ્ટ્રના અને જગતના કલ્યાણને નજર સમક્ષ રાખીને આગળ વધો. આપણા પર થતા શોષણને સહી લઈને પણ પારકાનું પોષણ કરો. તમારા ‘અહમ્’ને ‘સ્વ’માં કેન્દ્રિત ન કરતાં વિરાટ વિશ્વમાં ફેલાવો. જ્યાં જાઓ ત્યાં સર્જનાત્મક કાર્ય કરો, ખંડનાત્મક નહીં. સ્નેહ અને પ્રેમના જળથી કુટુંબ, સમાજ કે રાષ્ટ્રમાં પ્રસરી ગયેલી ઘૃણા, સ્વાર્થ અને દ્વેષની કાલિમાને દૂર હટાવવાનો પ્રયત્ન કરો. જો પહેલાં પારકાના સુખનો વિચાર કરે છે અને પછી પોતાના સુખનો વિચાર કરે છે, તે જ સાચો પ્રેમી બની શકે છે. આવી પ્રમાણ વ્યક્તિ પારકાનાં દુઃખ પોતાના માથે વહોરી લે છે. તે ગમે તેવી આપત્તિઓ સહન કરે છે. તેના મનમાં કવિના શબ્દોની વીણાનો અંકાર બિઠે છે :

‘જો હું પ્રેમી વે કુદરતકી બક્ષાઓસે નહીં’ કરતા,
જો હું આરક્ષ જક્ષકલ્લ વે જક્ષાઓસે નહીં’ કરતે;
વે મુસીબત કે મુકાબિલ્લ ભી સીધે તૌર જાતે હૈં,
વે આધી રાત ભી દરિયાકી છાતી ચીર જાતે હૈં.’

ગોસ્વામી તુલસીદાસના ગૃહસ્થજીવનનો પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે. પોતાની પત્નીના મોહમાં પાગલ હોવા છતાંય તેમના જીવનનો વળાંક શુદ્ધ પ્રેમ તરફ હતો. તેમની પત્ની રત્નાવલી પોતાના ભાઈ સાથે પિયર ગઈ. તુલસીદાસ ખૂબ જ વિહ્વળ થઈ ગયા. તે અડધી રાતના જ પત્નીને મળવા માટે નીકળી પડ્યા. નદી પૂરજોસથી વહી રહી હતી. ઈશ્વરના દીવાના તુલસીદાસ એક લાશનો ટેકો લઈને નદી તરી ગયા. સસરાનું ઘરે બંધ હતું. તુલસીદાસને ઘરની દીવાલ પર ચઢીને અંદર જવાનો માર્ગ સૂઝી આવ્યો. સંયોગવશ ત્યાં એક સાપ લટકતો હતો. તુલસીદાસે તેને દોરડું મારીને પકડી લીધો અને ઘરમાં ફેરી પડ્યા. તુલસીદાસની પત્ની આ અવાજ સાંભળીને જાગી ગઈ. તે તો આશ્ચર્ય જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. પોતાના પતિને આ રીતે મોહમાં પાગલ થયેલો જોઈને તેણે પોતાના કર્તવ્યનું પૂરેપૂરું પાલન કર્યું અને સાચા પ્રતિપ્રેમનો પરિચય કરાવ્યો. તેણે તરત જ એક દોહરો સંભળાવ્યો:

‘જેસો પ્રેમ હરામમેં વૈસો હરમેં હોય,
ચલા જાય વૈકુંઠમેં, પસ્લા ન પકડે કાય.’

હાડમાંસના આ હરામી શરીર પર તમારો જેવો પ્રેમ છે, તેવો જ પ્રેમ જો સમગ્ર જગત સાથે થઈ જાય, પ્રભુ પ્રત્યે થઈ જાય, પારકાનું દુઃખ ટાળવાની લગની લાગે, તો તમારા માટે સ્વર્ગ કે મોક્ષ દૂર નથી.

પ્રેમસિંધુ ઇસુ ખ્રિસ્તે પ્રેમને જ પ્રભુનું સ્વરૂપ માન્યું છે. Love is God. આ છે ઇસુનું સુવાક્ય.

કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણે પ્રેમની વાંસળી વગાડીને સમાજને પોતાનો કર્યો હતો. શ્રીકૃષ્ણનો પ્રેમ તાદાત્મ્ય અને તાટસ્થ્યને જાળવતો હતો. આને આપણે અનાસક્તિ યોગ કહી શકીએ. તાત્પર્ય એ છે કે જગતના બધા જ ધર્મો, શાસ્ત્રો અને સાહિત્યમાં 'પ્રેમ'ને સર્વોચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ભારતીય ઋષિઓએ પ્રેમના મહાત્મ્યનું દિગ્દર્શન નીચેના શ્લોકમાં કરાવેલું છે :

‘પ્રેમશક્તિ સમા શક્તિઃ અપરા ન જગત્ત્રયે ।

પ્રેમાર્કર્ષણયોગેન સ્વકીય જાયતે જગત્ ॥’

ત્રણેય લોકમાં પ્રેમની શક્તિ જેવી બીજી કોઈ શક્તિ નથી. પ્રેમાર્કર્ષણના બહાને જ સમગ્ર જગત આપણું બની જાય છે.

જે શુદ્ધ પ્રેમી હોય છે, તેના હૃદયમાં પ્રેમનાં અલગ અલગ ખાનાં નથી હોતાં. તેના માટે ‘સ્વદેશો મુવનવ્રજમ્ ।’ ત્રિભુવન જ પોતાનો દેશ છે. તે પ્રેમ સમય, સ્થળ, ભાષા, પ્રાંત કે કુટુંબમાં બંધાયેલો નથી હોતો. પ્રેમ નિરંકુશ હોય છે. પ્રેમને સીમાડાનાં બંધનો નડતાં નથી તેના નાનાનાના ટુકડા કરી શકાતા નથી. પ્રેમ એક છે, અખંડ છે પ્રેમના ટુકડા કરવામાં આવે તો પ્રેમનો આત્મા ઊડી જાય. ત્યાં દ્વેષ અને સ્વાર્થનાં જ જંતુઓ ખદબદે. વિરાટ પ્રેમ તો અખંડ માનવતાનો અનુભવ કરે છે.

પ્રાણીમાત્રમાં એકતાનો અનુભવ કરે છે. મહાત્મા બુદ્ધના શબ્દોમાં—

‘પ્રેમ જ સ્વર્ગનો માર્ગ છે, મનુષ્યત્વનું બીજું નામ છે. બધાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે સ્નેહભાવ રાખવો એ જ સાચી માણસાઈ છે.’

પ્રેમ તો વહેતી નદીના જળ જેવો છે. પ્રેમને ખાડામાં પૂરી રાખવાથી તે સૂકી જાય છે, તેમાંથી દુર્ગંધ પ્રસરે છે અને તેનું સ્વરૂપ જ બદલાઈ જાય છે. તે મોહ, તિરસ્કાર કે દ્વેષનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આજકાલ લોકોને હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાનની જેમ પ્રેમના ભાગલા પાડવાનો શોખ વળગ્યો છે. ભાષાપ્રેમ, પ્રાંતપ્રેમ, ગ્રામપ્રેમ, નગરપ્રેમ, સંપ્રદાયપ્રેમ, જાતિપ્રેમ, દેશપ્રેમ ઇત્યાદિ પ્રેમના ટુકડા જ છે. આ બધો ખંડિત પ્રેમ છે. ખંડિત પ્રેમ સુઠકા જેવો થઈ જાય છે, તેમાં પ્રેમની સંજીવતા નથી રહેતી. દ્વેષ અને કલેશના કીડા ખદખદે છે. ખંડિત પ્રેમમાંથી તિરસ્કારની દુર્ગંધ ફેલાય છે. ખંડિત પ્રેમ માનવતાના ટુકડા કરી નાખે છે. સંપ્રદાય પ્રત્યે પ્રેમ રાખનાર પોતાના સંપ્રદાયના અનુયાયીઓને જ સત્કારશે. પારકા સંપ્રદાયના અનુયાયીઓને તે ધિક્કારશે. પોતાના સંપ્રદાયની અધમમાં અધમ વ્યક્તિને તે મોહવશમાં આવીને મહાપુરુષનું બિરુદ આપશે અને પારકાના સંપ્રદાયની સારામાં સારી વ્યક્તિને તે ખરાબ કહશે. આ જ રીતે એક રાજાને પોતાના દેશ માટે પ્રેમ હોય

છે. તે બીજા દેશને શત્રુનો દેશ માની લે છે અને યુદ્ધ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. ચોર અને લૂંટારાઓને પોતાના ઘર પ્રત્યે જ પ્રેમ હોય છે, પારકાંના નહીં. જો લોકો પારકાંના ઘર પ્રત્યે પણ પોતાના ઘર જેટલો જ પ્રેમ રાખતાં શીખી જાય, તો આ દુનિયામાં સ્વર્ગ ઊતરી આવે. આ સત્ય રાષ્ટ્ર, ધર્મ, સંપ્રદાય કે જ્ઞાતિના વિષયને પણ સરખી રીતે જ લાગુ પડે છે. પરંતુ ભારતવાસીઓમાં તો આ ટુકડેટુકડા કરાવવાના ક્ષુદ્ર પ્રેમના સંસ્કારો ઠાંમીઠાંસીને ભરવામાં આવ્યા છે. આ સંસ્કારોને વિદાય કરવાની કશી જ તૈયારીઓ થતી હોય એમ જણવામાં આવ્યું નથી. પરંતુ યાદ રાખો—તમે આ ખંડિત પ્રેમના સંસ્કારોને હટાવીને વિશાળ પ્રેમનો અંકાર જન્માવો કે ન જન્માવો, તોપણ સંકુચિત પ્રેમનાં માઠાં ફળ તો તમારે ભોગવવાં જ પડશે. ભારતના ઇતિહાસનું યાનેપાનું આ સંકુચિત પ્રેમની કડવાશની કરુણ કથા પોકારી રહ્યું છે. સંકુચિત પ્રેમમાં પોતાના સુખને જ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. વિરાટ પ્રેમમાં સૌકોઈને સુખી જોવાની ભાવેના હોય છે. વિશાળ પ્રેમમાં સૌને સુખી કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરવો પડે છે. જે સંકુચિત પ્રેમને લીધે ભાઈ ભાઈ એકબીજાનું લોહી ચૂસવા તૈયાર થઈ જાય છે, તેને શું પ્રેમ કહી શકાય ? કેઈ પણ ડાહ્યો માણસ આને પ્રેમ નહીં કહે.

આપના જીવનમાં પ્રેમનું વર્તુળ મોટું થતું જશે, ત્યારે જ પ્રેમનો સાચો આનંદ માણી શકશો. ગામમાંથી

શહેર, શહેરમાંથી જ્ઞાતિ, જ્ઞાતિમાંથી સમાજ, સમાજમાંથી દેશ અને દેશમાંથી સમગ્ર વિશ્વ તરફ આપણો પ્રેમ ફેલાતો જશે, ત્યારે જ જીવનમાં મધુર અંકાર પેદા થશે. એટલા માટે જ આપણે પ્રેમના સાર્વભૌમ સ્વરૂપને અપનાવી લઈએ. આપણા કૌટુંબિક, ગ્રામીણ, નાગરિક, સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય જીવનમાં જ્યારે અખંડ પ્રેમનું પ્રાગટ્ય થશે, ત્યારે જ આપણા જીવનમાં પ્રેમનો પૂરેપૂરો અંકાર જન્મશે. નહીંતર દીપકની જેમ દ્વેષ કે તિરસ્કારની હવાના ઝાપટાથી પ્રેમની જ્યોત સદંતર ઝુઝાઈ જશે.

આપણે અખંડ પ્રેમને આપણા જીવનમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક વહેવા દઈએ. તેમ કરવાથી આપણા જીવનમાં માધુર્યપૂર્ણ અંકારનો પ્રાદુર્ભાવ થયા વિના નહીં જ રહે. પછી તો આપણે વિશ્વના બની જઈશું અને વિશ્વ આપણું બની જશે.

જીવનની લાલિમા

ભારતીય સંસ્કૃતિ ત્યાગપ્રધાન સંસ્કૃતિ છે. ત્યાગ-
એ જ તેનો પ્રાણ છે, આત્મા છે. જ્યાં ત્યાગ અને
વૈરાગ્યની પૂજા થાય છે, આરતી થાય છે, સત્કાર અને
સન્માન થાય છે, ત્યાં ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. જ્યાં ભોગ-
રોગનું પ્રાધાન્ય હોય છે, વિષયવાસનાની પ્રબળતા હોય,
રાગની આગ પ્રજળી રહી હોય છે, દ્વેષનો ઢાવાનળ ધૂંધ-
વાઈ રહ્યો હોય છે, ક્રોધની આંધી ચડતી હોય છે,
અભિમાનનો સાપ કૂંફાડા મારતો હોય છે, માયા અને
લોભનો વટોળિયો ચકરાવો દેતો હોય છે, ત્યાં ભારતીય
સંસ્કૃતિનો અભાવ હોય છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિર્ધરોએ વિષયવાસ-
નાની નિંદા કરેલી છે. તેને આત્માની ‘વિભાનપરિણતિ
અને ઔપાધિક ભાવ’ તરીકે આલેખ્યાં છે. તે જીવનનો
વિકાર છે. સોનું ચળકાટ મારે છે. પરંતુ જો તે કાઠવમાથી
અરડાયેલું હોય, તો તેનો ચળકાટ દુનિયાને દેખાડી શકતું નથી.

તેનાં પરથી જેમજેમ કાદવ ઓછો થતો જાય છે, તેમતેમ તે વધારે ચળકે છે. આત્મારૂપી સોતું પણ અનંત કાળથી વિકારોના કાદવથી ખરડાયેલું છે, વાસનાના મેલથી કાળું પડેલું છે, તેને ચમકદાર બનાવવું હોય, તો વિકારોને દૂર કરવા જોઈએ, વાસનાઓને ફગાવી દેવી જોઈએ અને સંસ્કારોને જાગ્રત કરવા જોઈએ. સંસ્કારોને જાગ્રત કરવાનો અર્થ થાય છે બ્રહ્મચર્યમાં, તદ્દલીન થઈ જવું, પરમાત્મભાવની જ્યોતિ પ્રગટાવવી. બ્રહ્મચર્યની આગમાં તપીને આત્મા કુદન જેવો શુદ્ધ બને છે. આત્મા સાથે અનંત કાળથી જોડાયેલું કર્મફળ બળીને ખાખ થઈ જાય છે. તે સાધનાતું પ્રવેશદ્વાર છે, તેનાથી મન પવિત્ર થાય છે અને વિચારો ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. કર્મ કરવાની શક્તિ બળવત્તર બને છે. આ કારણને લીધે જ આગમો, ત્રિપિટકો અને વેદોમાં બ્રહ્મચર્યની પ્રશસ્તિ ગાવામાં આવી છે. આયોવર્તના મહામાનવ ભગવાન મહાવીરે પોતાના એક પ્રવચનમાં કહ્યું હતું : ‘જેવી રીતે ગ્રહો, નક્ષત્રો અને તારાઓમાં ચંદ્રમા અગ્રસ્થાને છે, તેવી રીતે વિનય, શીલ, તપ ઇત્યાદિ સદ્ગુણોમાં બ્રહ્મચર્ય મુખ્ય છે.’

‘વિશુદ્ધસીલ તપનિયમ ગુણસમૂહ’ તં બંધનં ભગવંતં,
મહાગણા નકંખત તારગણા વા જંહા ઉદુપતી.’

—પ્રશ્નૉયાકરણ [૨-૪]

મહાત્મા બ્રહ્મે પણ પોતાના શિષ્યોને સંબોધતાં

એક દિવસ કહું હતું: ‘શિષ્ય, તું તારા ચિત્તને કામ-ગુણોમાં આસક્ત કરીશ નહીં.’

‘મા તે કામ-ગુણે રમરમુ ચિત્ત.’

વૈદિક સંસ્કૃતિના મહાન આચાર્યોએ ખૂબ જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહું છે: ‘બ્રહ્મચર્યં ધીમ તપ આદરીને દેવોએ મૃત્યુ પર વિજય મેળવ્યો છે.’ [બ્રહ્મચર્યેણ તપસા દેવા મૃત્યુમુપાહ્નત ।]

હું આપને કહી-રહ્યો હતો કે ભારતના ઋષિ-મહર્ષિઓ અને શ્રમણ-નિર્ગથોએ એકી અવાજે બ્રહ્મચર્યનો મહિમા ગાયો છે અને વિકારોની નિંદા કરી છે. બ્રહ્મચર્યની સાધનાથી શરીર સુદૃઢ બને છે, આત્મા શક્તિશાળી બને છે અને વિચારો શુદ્ધ બને છે. પરંતુ વિકાર અને વાસનાઓથી શરીરનું તેજ અને ઓજસ હુણાય છે, આત્મા નિર્બળ બને છે અને વિચારોમાં વિકૃતિ પ્રવેશે છે. બ્રહ્મચર્ય જીવનને ચમકદાર બનાવે છે અને વિકારો જીવનને બરબાદ કરે છે

અંધારી રાત છે. આકાશમાં ચારે તરફથી વાદળો ભેરાવા લાગ્યાં છે, આંધી ચડી છે, ભયંકર ગર્જનાઓ સંભળાય છે અને વીજળી ઝળૂંકે છે. આ વેળાએ જે પ્રવાસીઓ હિમાલયની ઘટામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. તેમને કોઈકોઈ વખત છલંગો મારતાં હરણાં દેખાય છે. કોઈકોઈ વખત રંગપેરંગી જંગલી પશુઓ નજરે પડે છે. કોઈ વખત વડુની ભયંકર ચિચિયારીઓ સંભળાય છે.

કોઈ વખત હાથીની ચીસો સંભળાય છે. કોઈ વખત શિયાળીનો અવાજ સંભળાય છે. કોઈ વખત સિંહની ભયંકર ગર્જનાઓથી આખા જંગલમાં સન્નાટો પ્રસરી જાય છે. એક પ્રવાસી બીકનો માર્યો થયેરી બિઠે છે અને બીજો પ્રવાસી નચિંત બનીને આગળ વધે છે. બીજો પ્રવાસી પોતાના સાથીદારની નિર્ભયતા જોઈને છક થઈ જાય છે. છેવટે તેણે પૂછ્યું: ‘ભાઈ, તમારી નિર્ભયતાનું કારણ શું છે? તમારી પાસે એવી કંઈ વસ્તુ છે કે તમને ભય લાગતો નથી?’ પહેલા પ્રવાસીએ સાભિમાન જવાબ આપતાં કહ્યું: ‘મારા હાથમાં આ લાકડી છે, તેની તમને ખબર નથી? આ લાકડી કેટલી સુંદર છે, કેટલી મનમોહક છે, તેના પર કેટલો સરસ રંગ લગાડેલો છે, કેટલું સુંદર ચિત્રકામ કરેલું છે, તેમાં કલાકારના અંતર્મનના ગૂઢ ભાવોની કેટલી જીવંત અભિવ્યક્તિ છે! આ બધું જોઈને જોનારના તન, મન અને નયનમાં આનંદોલ્લાસ પ્રગટે છે. જોનાર આનંદાવેશમાં નાચી બિઠે છે. તે તેનાં વખાણ કરતાં થાકતો નથી.’ બીજા પ્રવાસીએ કહ્યું: ‘ભાઈ, તમારી વાત તો સોળ આની સાચી છે. પરંતુ આ લાકડીમાં તો મેલના થર જમેલા છે. તે બહારથી તો વીજળીની જેમ ચમકે છે, પરંતુ તેનું આંતરિક સારતત્ત્વ ઓસરી ગયેલું છે. આમ હોવા છતાંય તમે અભિમાન લઈ રહ્યા છો કે મને તેવી મુશ્કેલીમાંથી પણ તમે બચાવ શકશો! જો કોઈ પશુ સામે આવશે અને તમે બચાવ

માટે આ લાકડીનો ઉપયોગ કરશો, તો તેનું પોલ બહેર થઈ જશે. એક ક્ષણમાં તો તમારી લાકડીના ટુકડા થઈ જશે.' પરંતુ પહેલા પ્રવાસીને પોતાના સાથીદારની આ વાત સમજતી નહોતી. તે આ લાકડીના બાહ્ય સૌંદર્યથી આકર્ષાયો હતો. તેને શ્રદ્ધા હતી કે વખત આવ્યે લાકડી તેને દગો નહીં દે. આપને આ પહેલા પ્રવાસીની મૂર્ખામી પર હસવું આવશે. આપણે સૌ પ્રવાસીઓ છીએ, ભવાટવીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. બહારથી અત્તર અને પાવડરના લપેટા કરીને ફરનાર માણસનું જીવન પેલા પ્રવાસીની લાકડી જેવું છે. તેમાં વિકારો, વાસનાઓ અને અનાચારનો મેલ ચીટકેલો છે, તેમાંથી જીવનનું સારતત્ત્વ નિચોવાઈ ગયું છે. કૃત્રિમ રીતે સુંદર હોવાનો દેખાવ કરીને તે ભલે લોકોની નજરે ભમકદાર દેખાય; પરંતુ તે જીવનના અંતિમ ધ્યેય-મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

જૈન ધર્મે મોક્ષ મેળવવા માટે શરીરના આકાર પર ભાર મૂક્યો નથી. શરીર ભલે સુંદર હોય કે કઠરું હોય, અષ્ટાવકની જેમ વાંકુંચૂંકું હોય કે સનતકુમારની જેમ સુંદર હોય. શરીર ગોળ હોય કે સમચોરસ હોય, તોપણ મોક્ષ મળી શકે છે. શરીરના આકારમાં વિકૃતિ હોય તો તે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં અડચણ રૂપ નીવડતી નથી. જેનાં હાડકાં કમબેર હશે તેને મોક્ષ નહીં મળે. વેદમાં પણ કહ્યું છે :

‘નાયમાત્મા વલ્લ્હીનેન ભ્યઃ ।’

—કઠોપનિષદ

જેતું શરીર નિર્બળ છે, જેનામાં શક્તિ નથી, તેને આત્માનાં દર્શન થઈ શકતાં નથી. આત્મદેવનાં દર્શન કરવા માટે વિકારોને જીતવા જોઈએ, ઈદ્રિયો પર કાબૂ મેળવવો જોઈએ અને રાગદ્વેષને ચોછા કરી નાખવા જોઈએ.

બ્રહ્મચર્ય જીવનની વિરાટ સાધના છે. અમેરિકન ઋષિ થોરોએ કહ્યું છે : ‘બ્રહ્મચર્ય જીવનવૃક્ષનું પુષ્પ છે અને પ્રતિષ્ઠા, પવિત્રતા અને પુરુષાર્થ ઇત્યાદિ તેનાં સુંદર ફળ છે.’ વ્યાસના શબ્દોમાં—‘બ્રહ્મચર્ય અમૃત છે.’ જે માણસ બ્રહ્મચર્યરૂપી અમૃતનો રસાસ્વાદ માણે છે, તે હમેશને માટે અમર બની જાય છે. તેનું નામ જગતના ઇતિહાસમાં હજારો વર્ષ સુધી કેતારાઈ જાય છે. તેનું જીવન લાખો વર્ષ સુધી પ્રકાશ આપ્યા કરે છે. તે કરોડો સ્ત્રીપુરુષોને માર્ગદર્શન આપે છે. ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે જે મહાત્માઓએ જીવનમાં બ્રહ્મચર્યના મહત્ત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે, તે પ્રગતિના સર્વોચ્ચ શિખર પર જઈ પહોંચ્યા છે. તે દુનિયામાં નામના કાઢી ગયા છે.

અગિયાર લાખ વરસ જેટલો લાંબો સમય પસાર થઈ જવા છતાંય સીતાનું જીવન આજેય પ્રેરણા આપી રહ્યું છે. અશોકવાટિકામાં સતી સીતા બેઠાં છે, ત્રણેય ખંડનો અધિપતિ રાવણ હાથ બેડીને સામે બેસે છે.

રાવણ સીતાને પ્રેમપૂર્ણ નજરે જોવા માટે કાકલૂદીઓ કરે છે. પરંતુ સીતા તેનો તિરસ્કાર કરે છે, તેનું અપમાન કરે છે અને તેનાં પ્રલોભનોને ઠાકરે ચડાવે છે. રાવણની ચક્રચક્રતી તલવાર જોઈને પણ તે ડરતી નથી. સીતામાં એવી કઈ અદ્ભુત શક્તિ હતી તે આપ કહી શકશો? સીતા પાસે તોપ, તલવાર કે બંદૂક હતી? ના, તેની પાસે હતું બ્રહ્મચર્યનું મહાન તેજ. આ તેજ આગળ બીજાં બધાં જ તેજ નિસ્તેજ બની જાય છે. બધી જ શક્તિઓનો પરાજય થાય છે.

મહારાણી સત્યવતીએ ભીષ્મ પિતામહને કહ્યું: ‘ભીષ્મ, તમે મારા માટે આજન્મ બ્રહ્મચર્ય પાળવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. આજે હું તમને આજ્ઞા આપું છું કે કુળવૃદ્ધિ માટે લગ્ન કરો. તમારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈ જાય છે.’ વ્યાસે પણ સત્યવતીના શબ્દોને ટેકો આપ્યો. સત્યવતીએ લગ્ન કરવાની સલાહ આપતાં કહ્યું: ‘ભીષ્મ, વીરોનાં સંતાન વીર જન્મે છે. તમારે તમારા માટે નહીં, પરંતુ દેશમાં વીરોની સંખ્યામાં વધારો કરવા માટે, પરોપકાર કરવા માટે લગ્ન કરવાનું છે.’ ભીષ્મે કહ્યું: ‘પૂજ્ય! ઇંદ્ર પોતાની સત્તાનો ત્યાગ કરી શકે છે, યમરાજ ન્યાયનો ત્યાગ કરી શકે છે, અગ્નિ ઠંડક આપી શકે છે અને ચંદ્રમા આગ વરસાવી શકે છે; પરંતુ ભીષ્મ પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડી શકે તેમ નથી. હું લગ્ન કરું તો એક-એ પુત્રોનો વધારો કરી શકું, પરંતુ મારું

આજીવન બ્રહ્મચર્ય ભારતના કેટલા વીરોને પ્રેરણા આપશે ? બ્રહ્મચર્યના આ તેજને લીધે જ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં આ વીર પુરુષ અઢાર દિવસ સુધી બાણશય્યા પર સૂઈ શક્યા, આખું શરીર અણીદાર બાણોથી વિંધાઈ જવા છતાંય તેમના મોં પર હાસ્ય ફરકતું હતું. બાણશય્યા પરથી પણ તે જીવનની સમસ્યાઓનો ઉકેલ સૂચવતા હતા. ધર્મરાજના પ્રશ્નોના જવાબ આપતા હતા. આ છે બ્રહ્મચર્યના તેજનું અનોખું દર્શાવ.

ભારતીય સંસ્કૃતિની ગંભીર વાણી હજારો વર્ષથી પોકારી રહી છે કે, ‘માનવ ! તને જે આ અમૂલ્ય જીવન મળ્યું છે, તે ભૌતિક જીવનની અંધારી ગલીઓમાં ભટકવા માટે નથી, ભોગવિલાસની ગંદી ખાડીમાં કીડાની જેમ ખદબદવા માટે નથી, પુત્રેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણાની ભુલભુલામણીમાં વાંકાચૂંકા રસ્તા પર અથડાવા માટે નથી. આ જીવન વાસનાના શુભામ બનીને તેને ધરબાદ કરવા માટે નથી. વિકારોના પ્રવાહમાં ખેંચાવા માટે પણ નથી. જીવનનો ઉદ્દેશ છે વિકાર અને વાસનાઓ પર વિજય મેળવવાનો, ત્યાગ અને વૈરાગ્યની નિર્મળ જ્યોત પ્રગટાવવાનો અને યમ-નિયમની નિર્ઝરિણીમાં સ્નાન કરવાનો. જે મહાન આત્મા જીવનના આ સાચા ધ્યેયને સમજે છે, તે જ્યોતિસ્વરૂપ ધારણ કરીને માનવજાતિને નિઃશ્રેયસ્ તરફ વાળવામાં માર્ગદર્શક બને છે.

જેન સાહિત્યના ઝગમગતા નક્ષત્ર વિજયકુંવર અને વિજયકુમારીની વાતથી આપ સૌ માહિતગાર છો. આ કેવળ ઐતિહાસિક કલ્પના જ નથી; પરંતુ સત્ય છે. જેનું જીવન આ વિશાળ સાગર જેવું છે, તેનું કોઈ તળિયું નથી કે અંત નથી. તેમની કથાઓ હજારો વર્ષથી ઉલ્લેખાય છે, છતાંય આ મહાસાગરનાં નીર ખૂટતાં નથી. સવિધમાં પણ આ મહાસાગરનાં નીર ઘટે-ખૂટે એવી કોઈ શક્યતા નથી.

જે જીવનમાં પ્રજ્ઞચર્યું તેજ છે, સદાચારનું બળ છે અને સદાચારની વીજળી ચમકે છે, તેજ જીવન આગળ આવી શકે છે. આ પ્રકારનાં જીવન જ ઇતિહાસને નવો વળાંક આપે છે. દેવરાજ દેવેન્દ્ર પણ તેના ચરણે માથું નમાવે છે. ‘નમો બંલયારિસ’ કહીને તેમને નમસ્કાર કરે છે. જગતની બધી જ શક્તિઓ પ્રજ્ઞચારીનું સ્વામિત્વ સ્વીકારે છે. પ્રજ્ઞચારીને સૌકોઈ વખાણે છે. આ કારણે લીધે ભારતીય સંસ્કૃતિના મહાન જ્યોતિર્ધરોએ વિરાટ સાધના પર સવિસ્તર પ્રકાશ નાખ્યો છે. પરંતુ જે દેશ લાખો વર્ષથી આધ્યાત્મિકતાના સર્વોચ્ચ શિખર પર ઊભાજેઢા છે અને જે દેશમાં ભગવાન અરિષ્ટનેમિ, ભીષ્મ પિતામહ, સતી સીતા, સાવિત્રી અને દ્રૌપદીના ઉજ્જવળ આદર્શો વિદ્યમાન છે, તે દેશમાં ચારિત્ર્યની દરિદ્રતાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે તે જોઈને ખૂબ જ લાગી આવે છે. ભગવાન મહાવીર, મહાત્મા બુદ્ધ અને કર્મચોગી કૃષ્ણનાં પ્રેરણાદાયી

પ્રવચનોથી આ ભૂમિ પાવન થયેલી છે. આપણો દેશ ધર્મપ્રધાન કહેવાય છે. આપણો દેશ અન્ય દેશોને સાંસ્કૃતિક દોરવણી આપે છે. આ જ દેશમાં ચારિત્ર્યના એક પણ સિદ્ધાંતનું પાલન થતું નથી. લોગવિલાસની જ્વાળાઓમાં લોકો ગળાબૂક ખૂંપવા લાગ્યા છે. ચલચિત્રોએ આખા દેશમાં હલકું વાતાવરણ પ્રસરાવી દીધું છે. લોકો પ્રગતિ કરવાને બદલે શિષ્ટાચાર અને મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે. નાનાંનાનાં બાળકોની જાત પર સિનેમાનાં બિલ્ડસ ગીતો રમતાં હોય છે. અશ્લીલ ગીતો ગાતી વખતે બાળકો માથી શરમાતાં નથી કે બાપની પરવા કરતાં નથી. આ રીતે દેશનું નૈતિક અધઃપતન થઈ રહ્યું છે અને અનિષ્ટો ફાલી રહ્યાં છે. અનાચાર ફૂદકે અને ભૂસકે વધે જ જાય છે. ક્ષયનાં જંતુઓની જેમ રાષ્ટ્રના દેહમાં ફૂલતાં-ફાલતાં આ અનિષ્ટોને રોકવાની જવાબદારી આપણી યુવાન પેઢી પર છે. ભારતના યુવાનો પોતાના જીવનનું મહત્ત્વ સમજે અને તેનું નૈતિક મૂલ્યાંકન કરે. આપણા યુવાનોએ એક વસ્તુ ન ભૂલવી જોઈએ કે આ જીવન લોગની આગમાં યુવાનીને હોમી દેવા માટે નથી. યુવાનીના તોફાનમાં પોતાની જાતને બરબાદ કરવા માટે આ જીવન નથી.

આપે ઇંગ્લેન્ડના સુપ્રસિદ્ધ કવિ કીટ્સ(Keats)નું નામ સાંભળ્યું હશે. તેણે પોતાના એક કાવ્યમાં લોગ-વિલાસનાં અનિષ્ટોનું ચિત્ર દોર્યું છે. પહેલાં સશક્ત એવા એક બહાદુર સૈનિકને કવિ પૂછે છે. તે વખતે તો પેલા

સૈનિકના જીવનની લાલિમા ઓસરી ગયેલી હોય છે. તેનું કરમાયેલું મોં જોઈને કવિ પૂછે છે : ‘ઓ બહાદુર સૈનિક ! તારે શું દુઃખ છે ? તારું મોં પીળું કેમ પડી ગયું છે ? આ સંરોવરના કિનારે વધારે પડતા બરફને લીધે ઘાસ પણ બળી ગયું છે. અહીં પક્ષીઓનો અવાજ પણ સંભળાતો નથી. આવા સ્થળે તારે એકલા શા માટે ફરવું પડે છે ?’

‘What can ail thee,
Knight-at-arms,
Alone and pale by Looching !
The sedge is withered from the lake,
And no birds sing...’

પ્રશ્નના જવાબમાં પેલા નવચુવાન સિપાઈએ કહ્યું :
‘મને એક દિવસ ઘાસના મેદાનમાં એક સુંદરી મળી. તેણે તેના હાવભાવથી મને આકર્ષ્યો. તેના નેત્રકટાક્ષથી હું ઘવાયો, ત્યારે તે મને તેના ઘેર લઈ ગઈ. ત્યાં મેં કેટલાય સપ્તાહો, સપ્તાહપુત્રો અને સનિકેને જોયા. આ બધા કફેડી દશામાં હતા. પેલી નિર્દય સ્ત્રીએ તેમને કેલી તરીકે રાખ્યા હતા. તેમણે મને સમજાવ્યો કે તારી પણ આ જ દશા થશે. અમારી જેમ તે તારો પણ ત્યાગ કરશે. પરંતુ મેં તેમનું કહેવું ન ગણ્યાયું. છેવટે તેમના શબ્દો સાચા પડ્યા. હવે હું અહીં આ ભયંકર સ્થાનમાં એકલો રખડું છું.’

‘And this is why I sojourn here
Alone and paleby loitering,
Though the sedge is withered from the lake.
And no birds sing...’

લોગવિલાસના ગળાખૂડ ફંદામાં ફસાયેલા યુવકોની
હૃદયશાન્તિ કવિએ મર્મગ્રાહી ચિત્ર દોર્યું છે. જે લોકો
વાસનાના શુભામ બને છે, ઇંદ્રિયોના દાસ બને છે,
જીવનનો રાહ ચૂકી જાય છે તે કેવી રીતે બરબાદ થાય
છે, તેનો આપને આ બહાદુર સૈનિકની વાત પરથી
ખ્યાલ આવી ગયો હશે.

આપ જાણો છો કે ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં બે
શહેરો ખૂબ જ જાણીતાં છે-એક દ્વારકા અને બીજું લંકા.
એક દિવસ એવો હતો કે જગતનું બધું જ આશ્ચર્ય
દ્વારકામાં એકઠું થયું હતું. યાદવોની રિદ્ધિસિદ્ધિનો પાર
નહોતો. આખી દ્વારકા નગરી સોનાની બનાવવામાં આવી
હતી. દુનિયાનાં બધાં રાજ્યો પર દ્વારકાની આજ્ઞા ફરકતી
હતી. યાદવકુળના આ યુવાનોમાં જ્યાંસુધી ઉલ્લાસનો
પ્રકાશ રેલાતો હતો, પ્રતિષ્ઠા માટે કુરબાન થઈ જવાની
તત્પરતા હતી, ઐશ્વર્ય પાછળ વેલછા નહોતી, અન્યાય,
અત્યાચાર, અનાચાર અને બ્રષ્ટાચાર સામે ઝડપતા હતા
અને જીવનમાં સદાચારની સૌરભ મહેકતી હતી, ત્યાંસુધી.
તેમનો વૈભવ ટકી રહ્યો. દ્વારકા નગરીની શોભા પણ
ત્યાંસુધી જ ટકી રહી. પરંતુ જ્યારે યાદવકુળના યુવાનો

વિલાસપ્રિય બનીને પોતાની જાતને ભૂલી ગયા, સોનાના મહેલોની છાયામાં માણસાઈની છાયા ઢંકાઈ ગઈ અને કોણ મોટું છે, કોણ નાનું છે અને કેને કઈ રીતે માન આપવું જોઈએ તે ભુલાઈ ગયું, ત્યારે તેના અશ્વર્યનો નાશ થયો. સંપત્તિના મહમાં જીવન જીવવાની કલા ભુલાઈ ગઈ. વિકારોએ જીવનને ઘોડું બનાવી મૂક્યું. સોનાની નગરીની જાહોજલાલી ઓછી થઈ ગઈ.

આપ એ પણ જાણો છો કે જ્યાં સુધી રાક્ષસ-જાતિએ ત્યાગવૃત્તિનું જાતન કર્યું અને રાક્ષસજાતિના વીર પુરુષોએ લોકકલ્યાણ માટે કાર્ય કર્યું, આંસુધી તેમને સોનાની લંકાનું ઘડતર કરવામાં સફળતા મળી. આખી દુનિયાનો વૈભવ રાક્ષસોના ચરણે આગોટવા લાગ્યો. પરંતુ જ્યારે તે સોનાના અભિમાનમાં પોતાની જાતને ભૂલી ગયા અને અન્યાય અને અત્યાચાર કરવા લાગ્યા, ત્યારે તેમનો વૈભવ ધૂળ ચાટતો થઈ ગયો. તેમના વૈભવની રાખના ઢગલા થઈ ગયા.

લોકો તો કહે છે કે યાદવોને દ્વૈપાયન ઋષિએ ખલાસ કરી નાખ્યા અને રાક્ષસજાતિના રાજા રાવણને રામે મારી નાખ્યો. પરંતુ મને લાગે છે કે તેમને નથી માર્યા દ્વૈપાયન ઋષિએ કે નથી માર્યા રામે. તેમને માર્યા તેમના અનીતિપૂર્ણ વ્યવહારે, અન્યાયે અને અત્યાચારે. માણસ પોતાની જાતે જ જીવતો રહે છે અને પોતાની જાતે જ મરે છે. કોઈ પણ રાષ્ટ્ર પોતાની શક્તિ પર-

પોતાની શ્રદ્ધા પર અને પોતાની નીતિમત્તા પર રહે છે, ત્યાં સુધી તે ટકી રહે છે, પ્રગતિ કરે છે અને દશે દિશાએ કીર્તિની સુવાસ પ્રસરાવે છે. રોમના પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકાર જીઝનને કોઈ જિજ્ઞાસુએ પૂછ્યું: ‘રોમની અડતી કેવી રીતે થઈ?’ પેલા ઇતિહાસકારે જવાબ આપ્યો: ‘નીતિ અને સાદાઈથી!’ જિજ્ઞાસુએ સહેજ અટકીને બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો: ‘રોમનું પતન કેવી રીતે થયું?’ ઇતિહાસકારે જવાબ આપ્યો: ‘લોગવિલાસને લીધે.’ જીઝનના આ શબ્દો અક્ષરશઃ સાચા છે. જે પ્રજા સદાચારી રહે છે, તે સમૃદ્ધ બને છે, સમાજ ભરેલો થાય છે અને રાષ્ટ્ર પ્રગતિ કરે છે. જ્યારે પ્રજા, સમાજ અને રાષ્ટ્રનું જીવન લોગવિલાસ પાછળ આંધળી દોટ મૂકે છે ત્યારે તે સાચો માર્ગ ચૂકી જાય છે. પછી તો જીવનની મહત્તા અને પ્રમાણિકતાનું (વેસ્મરણ થાય છે. પછી આ પ્રજાને જગતના ઇતિહાસમાં કોઈ યાદ પણ કરતું નથી. દુનિયા તેના નામનો પણ બહિષ્કાર કરે છે. હજારો અને લાખો વર્ષ થઈ જવા છતાંય કોઈ પિતાએ પોતાના પુત્રનું નામ રાવણ પાડ્યું નથી. જો કે રાવણ ખૂબ જ મોટો રાજા હતો, સોનાના મહેલમાં રહેતો હતો અને વિમાનોમાં સુસાફરી કરતો હતો. તેણે એક દિવસ સાગરને પણ આંધી લીધો હતો. પછી બીજા રાજાઓ અને મહારાજાઓનું તો પૂછવું જ શું? દેવો પણ તેની ચરણરજ લેવા તલસતા હતા. રાવણ આટલો બધો

શક્તિશાળી હોવા છતાંય કોઈ બાપ પોતાના દીકરાનું નામ રાવણ પાડતો નથી. આનું કારણ એ છે કે રાવણ પાસે વૈભવ તો બહુ જ હતો; પરંતુ જીવનનો વૈભવ તળિયાઝાટક થઈ ગયો હતો. સોનાના મહેલ તો હતા; પરંતુ સદાચારનો મહેલ જમીનદોસ્ત થઈ ગયો હતો. સસુર પર તેનું શાસન ચાલતું હતું; પરંતુ વિકારો પર તેનું શાસન નહોતું. આ કારણને લીધે જ કોઈ બાપ પોતાના દીકરાનું નામ ‘રાવણ’ પાડવાની ના પાડે છે. રાવણ જ નહીં, પરંતુ તેના કુટુંબની કોઈ વ્યક્તિના નામનો પણ કોઈ સ્વીકાર કરતું નથી. કોઈએ પોતાના પુત્રનું નામ કુંભકર્ણ કે વિભીષણ રાખવાની સંમતિ આપી નથી. પોતાની દીકરીનું નામ પણ મંદોદરી કે શૂર્પણખા કોઈ જ નહીં રાખે.

તાત્પર્ય એટલું જ છે કે ગમે તેટલી પ્રતિક્ષા પ્રાપ્ત થાય, વૈભવના સસુરની ગમે તેટલી છાજો ભડે અને બુદ્ધિનો પ્રકાશ બળહળે, પરંતુ મનમાં પવિત્રતા ન હોય, વિચારોમાં ઉચ્ચતા ન હોય અને ઈંદ્રિયો પર સંયમ ન હોય તો સુખ અને શાંતિનાં દર્શન આકાશકુસુમવત્ છે.

જે માણસનું મન ભોગની પાછળ દોડે છે, વાસનાની ગલીઓમાં આંટાફેરા કરે છે અને વિકારોના પ્રવાહમાં તણાય છે, તે આધ્યાત્મિક તો શું, ભૌતિક વિજય પણ મેળવી શકતો નથી. વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં પણ તે આગળ વધી શકતો નથી. તેને સફળતા મળતી નથી. મહા-

ભારતના યુદ્ધમાં અભિમન્યુ ચક્રવ્યૂહમાં કેવી રીતે માર્યો ગયો, તેની આપને જાણ છે? કહેવાય છે કે ઉત્તરા સાથે અભિમન્યુનું લગ્ન થયે આઝા દિવસે। પસાર થઈ ગયા હોવા છતાંય સંયોગવશ તેમનો મેળાપ થયો નહોતો. જે દિવસે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં યુદ્ધ લડવા જવાનું હતું, તે જ દિવસે તેમનો પહેલો મેળાપ થયો હતો. અભિમન્યુના પરાજયનું મુખ્ય કારણ આ જ હતું.

સ્વામી રામતીથે^૧ પોતાના એક પ્રવચનમાં કહ્યું હતું: ‘પૃથ્વીરાજ ચૌહાણે મહંમદ ઘોરીને યુદ્ધમાં ખાર વખત હરાવ્યો હતો. તેનું કારણ હતું-યુદ્ધમાં જવાનું હોય ત્યારે તે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય પાળતો હતો; પરંતુ તેરમી વખતે યુદ્ધમાં જવાનું થયું, ત્યારે તે વાસનાના વમળમાં સપડાયો હતો. તેણે પાગલની જેમ સંયોગિતાને ઠહ્યું: ‘સંયોગિતા, આજે તારે મને કમરપટ્ટો બાંધવાનો છે.’ વાસનાના ગુલામો કમરબાંધી કરી શકે ખરા? વાસનાના ગુલામ બનીને તે દુશ્મનોને પરાજય આપવા યુદ્ધના મેદાનમાં જાય છે; પરંતુ તેનો પોતાનો જ પરાજય થઈ જાય છે. તેના પરાજયને લીધે જ ભારત પણ પરતંત્રતાની બેડીમાં જકડાય છે. વોટરલુના યુદ્ધમાં નેપોલિયનનો પરાજય થવાનું કારણ પણ આ જ હતું. ઇંદ્રિયો પર સંયમ રાખવાને લીધે, વાસનાઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાને લીધે તે દેશનો મુખ્ય સેનાપતિ બન્યો હતો. એક ગામડામાં તે એક નાનીના ઘેર રહેતો

હતો. નાથીની સ્ત્રી ચંચળ મનની હતી. નેપોલિયનનું સૌંદર્ય જોઈને તે તેના પર મોહી પડી. તેણે ચેનચાળા કરીને નેપોલિયનને પોતાના તરફ ખેંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ નેપોલિયનને અભ્યાસમાંથી સહેજ પણ નવરાશ મળતી નહોતી. પેલી સ્ત્રી જ્યારે જ્યારે નજર કરતી, ત્યારે ત્યારે નેપોલિયન પુસ્તકો વાંચવામાં જ તલ્લીન હોય.

દેશના મુખ્ય સેનાપતિ બન્યા પછી નેપોલિયન ફરીથી એક વખત પેલા ગામમાં ગયો. નાથીની પત્ની દુકાનના ઓટલા પર બેઠી હતી. થોડો થોભાવીને નેપોલિયને પૂછ્યું: ‘બહેન, તમારી સાથે નેપોલિયન બોનાપાર્ટ નામનો એક યુવક ભણવા માટે રહેતો હતો, તે યાદ છે? તે યુવકનો સ્વભાવ કેવો હતો?’ પેલી સ્ત્રીએ શુસ્સે થઈને જવાબ આપ્યો. ‘હું આવી નીરસ વ્યક્તિની વાત પણ કરવા ઇચ્છતી નથી. તેણે ઠોઈ દિવસ હસીને વાત પણ કરી નથી. તે તો વેદિયા ઢોર જેવો હતો.’

નેપોલિયને ખડખડાટ હસી પડીને કહ્યું: ‘દેવી, તમારું કહેવું સાચું છે. આ જ બોનાપાર્ટ જે તમારી રસિકતામાં ડૂબી ગયો હોત, તો આજે દેશનો મુખ્ય સેનાપતિ બનીને તમારી સામે ન જ ભલો રહી શકત. ઇદ્રિયોના સંયમને લીધે જ તે જ્યાં ગયો છે, ત્યાં તેને સફળતા મળી છે.’ પરંતુ જીવનની આથમતી સંધ્યાએ ઇદ્રિયોના શુભામ હોવાને લીધે તેનો છેલ્લા યુદ્ધમાં પરાજય થાય છે.

તુલસીકૃત રામાયણનો એક રસમય પ્રસંગ યાદ આવે છે. પરાક્રમી મેઘનાદને યુદ્ધના મેદાનમાં ઊતરેલા જોઈને લડવૈયાઓમાં ખળભળાટ મચી ગયો. કોઈ પણ સૈનિક તેને હરાવી શકે તેમ નહોતું. છેવટે રામને પૂછવામાં આવ્યું. રામે કહ્યું: 'જેણે બાર વર્ષ સુધી આખંડ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કર્યું હોય, તે જ આ યોદ્ધાને જીતી શકશે.' રામના આ શબ્દો સાંભળતાં જ ઇન્દ્રિયજિત લક્ષ્મણ લડાઈના મેદાનમાં ઊતરી પડ્યો. તેના બ્રહ્મચર્યના તેજ સમક્ષ મેઘનાદની શક્તિઓ ઝાંખી પડી ગઈ. તેણે હવનમાં હોમવાના બકરાની જેમ ચીસ પાડી. એક ક્ષણમાં તો તેની જીવનજ્યોતિ ખુઝાઈ ગઈ. આ જ રીતે મહાભારતમાં ચિત્રરથ ગાંધર્વના પરાજયનો પ્રસંગ આવે છે. અર્જુને ચિત્રરથને હરાવ્યો, ત્યારે ચિત્રરથે કહ્યું :

‘ब्रह्मचर्यं परोधर्मः स चापि नियतस्त्वयं ।

यस्मात्तस्मादहं पार्यं रणेऽस्मिन् विजितस्त्वया ॥’

‘હે અર્જુન ! બ્રહ્મચર્ય એ જ સાચો ધર્મ છે. આ સાચા ધર્મનું તમે પાલન કર્યું છે. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાથી જ તમે મને હરાવી શક્યા છો.’

બ્રહ્મચર્ય વિશે હવે સારી રીતે વિચારણા થઈ ગઈ છે. બધી તપશ્ચર્યાઓમાં બ્રહ્મચર્ય જ સર્વશ્રેષ્ઠ તપશ્ચર્યા છે. જે નસીબદાર આ તપનું અનુકૂળ કરે છે, તેણે જીવન ઉજાવળ બની જાય છે. જીવનની અસલ લાલિમા બ્રહ્મચર્ય જ છે. આજે દેશના હજારો નવયુવાનો યુવાનીનો

દેખાવ કરવા માટે, મોં પર લાલાશ દેખાડવા માટે રંગના લપેટા લગાડે છે. આ રીતે રંગ લગાડીને મોંને ચમકદાર દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પાવડર અને લવંડરનો ઉપયોગ કરીને સૌંદર્યનું પ્રદર્શન કરવાની ઇચ્છા રાખે છે; પરંતુ જો પ્રદર્શનનું પાલન નહીં કરેલું હોય, તો મોં પર અસલ તેજ નહીં જ આવી શકે, કયાળ પર પણ ઝોજ-સની મૌલિકતા નહીં હોય. જો જીવનને સત્વશીલ બનાવવું હોય, સશક્ત બનાવવું હોય અને જીવનના તેજને પ્રગટાવવું હોય, તો પ્રદર્શનની ઉપાસના કરો. પ્રદર્શનની સાધનાથી જ જીવનનું સાચું હીર પ્રગટ થઈ શકે તેમ છે.

કર્તવ્યનિષ્ઠા

સમગ્ર જગતનો ઇતિહાસ કર્તવ્ય-અકર્તવ્યનો છે. જગતના ઇતિહાસમાં કર્તવ્યપાલન અને અકર્તવ્યપાલનના કેટલાય પ્રસંગો નોંધાયેલા છે. શું ધર્મ, શું સમાજ અને શું રાષ્ટ્ર-સૌનું જીવન કર્તવ્યપાલનમાં જ સુરક્ષિત છે. જો ધર્મધુરંધરો, સમાજના આગેવાનો અને રાષ્ટ્રના અગ્રેસરો પોતાનાં કર્તવ્યોનું સારી રીતે પાલન ન કરે તો જગતમાં હાહાકાર મચી જાય. સૌનાં કર્તવ્યો નક્કી કરેલાં હોય છે અને તેનું પાલન કરવાથી જ જગતમાં શાંતિ અને સુવ્યવસ્થા જળવાઈ રહે છે. સાધુસંતો, ઋષિ-મુનિઓ અને સમાજ કે રાષ્ટ્રના નેતાઓ પોતાનાં કર્તવ્યોનું પાલન કરે તે જરૂરી છે. સમાજ, રાષ્ટ્ર અને ધર્મ પ્રત્યે સાધુઓના પશુ કેટલાંક કર્તવ્યો હોય છે. આ કર્તવ્યોનું પાલન કરવામાં આજસુધી ન જ કરી શકાય. માની લઈએ કે, સાધુ જગતના એકવાડથી પર છે. આમ

હોવા છતાંય જગત પ્રત્યે તેનું કર્તવ્ય તો છે જ. કમળ કાદવવાગા પાણીમાંથી જન્મ ધારણ કરે છે. આ પાણીની સુગંધમાં તેનો મહત્વનો ફાળો હોય છે. દુનિયાથી અળગા રહીને કર્તવ્યપાલનની પ્રેરણા કમળમાંથી મળી રહે છે. જગતમાં જે મહાપુરુષો થઈ ગયા છે, તેમણે જગતને બોધપાઠ આપ્યો છે. કર્તવ્યનું આચરણ કરવાથી જ તેમને મોટા માનવામાં આવ્યા છે. જે જેટલા મોટા સ્થાને પહોંચે છે, તેને તેટલા જ વધારે કર્તવ્યનિષ્ઠ બનવું પડે છે. કર્તવ્યમાં ચૂકી જવાથી, કર્તવ્ય પ્રત્યે બેપરવા રહેવાથી કે કર્તવ્યની ઉપેક્ષા કરવાથી જગતમાં કોઈ પણ માણસ આગળ વધી શકતો નથી. એટલા માટે કર્તવ્ય એ માનવજીવનનું અનિવાર્ય તત્ત્વ છે, સૌ પ્રથમ આદ્ય વસ્તુ છે. સમગ્ર જગત કર્તવ્યપાલનથી બંધાયેલું છે. સમગ્ર જગતના વિકાસનો ઇતિહાસ કર્તવ્યપાલનનો ઇતિહાસ છે. સમગ્ર જગતની સુવ્યવસ્થાનો આધાર કર્તવ્યનિષ્ઠા પર છે. સમગ્ર સૃષ્ટિ કર્તવ્યમાર્ગની જ મૂક પ્રેરણા આપી રહી છે. પ્રકૃતિના જે જે પદાર્થો છે, તે બધા જ કર્તવ્યનિષ્ઠ થઈને પોતપોતાનું કાર્ય કર્યે જાય છે અને જગતને ક્ષણેક્ષણે કર્તવ્યની પ્રેરણા આપ્યે જાય છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહો, નક્ષત્રો, દ્રુણ, કૂલ; ઝાડપાન, હવા, પાણી, પૃથ્વી અને અગ્નિ-બધાં એક સાથે કર્તવ્યપાલનમાં દૂબેલાં છે તેમનામાં કર્તવ્યપરાયણતા ઠાંસી ઠાંસીને ભરી છે. માતા પોતાના બાળકને ગળથૂથીમાં જ કર્તવ્યનો

બોધપાઠ પાય છે. બાળકનો ઉછેર માતાના હાથે જ થાય છે. પુત્રવત્સલ માં પોતાના બાળક માટે બધાં જ સુખોનો ત્યાગ કરે છે. કર્તવ્યપાલનમાં તેને જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તે સ્વર્ગના સુખ આગળ પણ ઝાંખો પડે છે. પર્વતના અગમ્ય પથ્થર નીચે ગુલાબનું ફૂલ ખીલે છે, ચારેબાજુએ તેની સુગંધ પ્રસરી જાય છે, ત્યાં થઈને પસાર થનાર પ્રવાસી પણ તેની સુગંધ લૂંટે છે અને તે છેવટે કરમાઈને પૃથ્વીની કોમળ શય્યા પર ખરી પડે છે. આને મૂક કર્તવ્યપાલન નહીં તો ખીજું શું કહી શકાય? કર્તવ્યની વેદી પર હોમનારને ફૂલના જીવન પરથી કેટલી મધુર અને મૂક પ્રેરણા મળી રહે છે! આખું રામાયણ કર્તવ્યનાં પૃષ્ઠોથી ભરેલું છે. પિતાનું પુત્ર પ્રત્યે, પુત્રનું પિતા પ્રત્યે, ભાઈનું ભાઈ પ્રત્યે, પત્નીનું પતિ પ્રત્યે, પતિનું પત્ની પ્રત્યે સાસુનું પુત્રવધૂ પ્રત્યે અને પુત્રવધૂનું સાસુ પ્રત્યે, રાજાનું પ્રજા પ્રત્યે, અને પ્રજાનું રાજા પ્રત્યે, ઋષિઓનું સમાજ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે, સમાજ અને રાષ્ટ્રનું ઋષિઓ પ્રત્યે, મિત્રોનું મિત્રો પ્રત્યે, સતાનોનું માતાપિતા પ્રત્યે અને માતાપિતાનું સંતાનો પ્રત્યે શું કર્તવ્ય હોવું જોઈએ, તે રામાયણમાં પગલે-પગલે મળી આવશે. રામાયણનું પાનેપાનું કર્તવ્યના રંગે રંગાયેલું છે. રામાયણમાં કર્તવ્યનિષ્ઠાના પ્રસંગો ખીચા-ખીચ ભરેલા છે. રામાયણ કર્તવ્યનું જીવંતનું ચલચિત્ર છે. જીવનના બધા જ કૃતપ્રશ્નોનો કર્તવ્યના

મંગલમય પ્રકાશથી ઉકેલ લાવવામાં આવ્યો છે. જે રાષ્ટ્ર, દેશ, સમાજ, જ્ઞાતિ કે કુટુંબમાં કર્તવ્યનિષ્ઠા હોય, ત્યાં આઠ સિદ્ધિઓ અને નવ નિધિઓ આવી જ પહોંચી છે એમ માની લેવું. જે કુટુંબના પ્રત્યેક સભ્યના હૃદયમાં કર્તવ્યપાલનનો રણકો સંભળાય તે કુટુંબમાં લક્ષ્મીની પધરામણી થાય છે. જ્યાં કર્તવ્યની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન નથી થતું, ત્યાં સરસ્વતીનો વાસ થાય છે. જ્યાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ કર્તવ્યપાલનમાં તદ્દલીન હોય છે, ત્યાં શાંતિનો નિવાસ હોય છે. જ્યાં કર્તવ્યમગ્નતા નૃત્ય કરતી હોય, ત્યાં સુવ્યવસ્થાની શરણાર્થ શું જી ઊઠે છે. જ્યાં કર્તવ્ય-પાલનની મુગંધ ચારેબાજુએ મહેકી ઊઠે છે, ત્યાં સંવાદિતા અને સૌંદર્યનો સુમેળ જામે છે. જ્યાં કર્તવ્યનિષ્ઠા માટે સતત પ્રવૃત્તિશીલતા હોય, ત્યાં વિકાસ અને પ્રગતિનાં દર્શન થાય છે. જ્યાં કર્તવ્યનું ઉદ્ધયન હોય, ત્યાં પ્રગતિની પાંખો ફફડે છે. કર્તવ્યપરાયણતાની ભૂમિ પર જ સમૃદ્ધિ આશ્રય શોધે છે. કર્તવ્યપાલનનું કીડાંગણ હોય ત્યાં જ દિવ્યતા ખેલ ખેલે છે. કર્તવ્યપરાયણતાની પૃષ્ઠભૂમિ પર જ જે મેદાનની રચના થયેલી હોય ત્યાં માનવતા ખુલ્લા દિલે રમે છે. જ્યાં કર્તવ્યનિષ્ઠાનાં મૂળ ઊંડાં અને મજબૂત હોય છે, ત્યાં જ સજ્જનતાની વેલ પાંગરે છે. જ્યાં કર્તવ્યનિષ્ઠારૂપી માનો પવિત્ર ખોળો હોય છે, તે દેશ, સમાજ, જ્ઞાતિ કે રાષ્ટ્રને મહાપુરુષો પોતાના જન્મથી પાવન કરે છે. જ્યાં કર્તવ્યપાલનનો શુદ્ધ પ્રાણ-

વાયુ પ્રત્યેક વ્યક્તિનાં ફેફસાંમાં ભરેલો હોય, તે દેશ, સમાજ અને રાષ્ટ્રનો જયજયકાર થાય છે. જેની રંગેરંગમાં કર્તવ્યનિષ્ઠાનો પ્રવાહ વહેતો હોય, તે સમાજ અને રાષ્ટ્રની કીર્તિ દશે દિશાએ ફેલાય છે. જે રાષ્ટ્ર, સમાજ કે ધર્મના લોકોનું જીવન કર્તવ્યપ્રેરિત હોય છે, ત્યાં કાયમી સુખનો નિવાસ હોય છે.

પ્રત્યેક ઘર કર્તવ્યની પ્રાથમિક પાઠશાળા છે. ઘર-માંથી જ કર્તવ્યનું શિક્ષણ શરૂ થાય છે. ઘર પછી કુટુંબ, જ્ઞાતિ, ગામ, સમાજ, ધર્મ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના કર્તવ્યનું શિક્ષણ કેમાનુસાર આપવું જોઈએ. તેમ થાય તો જ જીવનનો સાચો આનંદ માણી શકાય અને જીવન આનંદમય બની શકે. કર્તવ્યના તાણાવાણાથી જ માણસનો જીવનપટ સુંદર બની શકે છે. સમગ્ર વિશ્વ કર્તવ્યની દોરીથી બંધાયેલું છે. આ દોરી તોડીને નાસી જાય તે પશુ કહેવાય. પશુ દોરી તોડીને નાસવા માંડે છે, ત્યારે તેને માર પડે છે, તેના પર જખરહત્તી થાય છે અને તેને લાચારીથી ખૂંટા સાથે બંધાવું પડે છે. આ જ રીતે માણસ પણ કર્તવ્યની દોરી તોડીને નાસવા માંડે, તો તેની કમર પર પ્રકૃતિની લાકડી પડ્યા વિના રહેતી નથી. સમાજ અને રાષ્ટ્ર તરફથી પણ તેને શિક્ષા થાય છે. રાજસત્તા તેને જેલમાં ધકેલી દે છે. ખરું જોતાં કર્તવ્યપાલનનો અભાવ એ માણસની માણસાઈનો અભાવ

છે, માનવજીવનના મધુર આનંદનો હાસ છે, પ્રગતિની નિસરણી પરથી લપસી પડવાનું ચિહ્ન છે.

કર્તવ્ય જીવનરૂપી માનસરોવરનો હંસ છે. તેનું રહેઠાણ માનવજીવનના પવિત્ર માનસરોવરમાં જ હોય છે. આવો માણસ જ વિવેકનાં સુંદર મુક્તાફળ પ્રાપ્ત કરીને જીવનને સારી રીતે પસાર કરે છે. એક વખત કર્તવ્યરૂપી હંસ માનસરોવરનો ત્યાગ કરી જાય છે, માનવમાનસ પર સ્વાર્થાધીનતાનું આવરણ છવાઈ જાય છે. આંતરિક કલેશ, દુરાચર અને મતભેદનો અખાડો જામી પડે છે. એટલા માટે કર્તવ્યહંસને તો માનસરોવરમાંથી ઊડવા જ ન દેવો જોઈએ.

બાળકને દાંત આવવાના હોય છે, ત્યારે મા તેને ઓસડિયાં પાય છે. તેનાથી બાળકના દાંત સહેલાઈથી આવી જાય છે. બાળકનો વિકાસ પણ સારી રીતે થાય છે. આ જ રીતે માનવજીવનમાં પણ કર્તવ્યની ગળથૂથી પ્રકૃતિમાતા પાસેથી જ મળતી હોય છે. તેનાથી જીવનનો વિકાસ સારી રીતે થાય છે. પરંતુ કેટલાક માણસો કર્તવ્યની ગળથૂથી લેતી વખતે ઊલટી કરી નાખે છે, કેટલાક કડવી જોઈને થૂંકી નાખે છે. આ સંયોગોમાં એમ જ માની લેવાનું કે તેમનો વિકાસ સારી રીતે નહીં થઈ શકે. આવી વ્યક્તિ સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં અશાંતિ અને વૈમનસ્ય ફેલાવે છે.

કર્તવ્ય માનવજીવનનું અમૃત છે. કર્તવ્યનું પાલન કરનારને કર્તવ્યનું અમૃત પાર્થિવ શરીર નષ્ટ થયા પછી પણ અમર કરે છે. વેદોના ઋષિઓએ મનુષ્યોને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે :

‘ચત્તિષ્ઠત અમૃતપુત્રાઃ ।’

‘હે અમૃતપુત્રો ! હે કર્તવ્યવીરો ! જાઓ !’

જે કર્તવ્યામૃતનું પાન કરશે, તે જાગશે જ, તે પ્રગતિ પણ કરશે જ. આ ભૌતિક શરીરનો ત્યાગ કર્યા પછી પણ તેનું કર્તવ્યામૃતપાન તેને મહાપુરુષ બનાવ્યા વિના નહીં જ રહે. મહાપુરુષત્વના કીર્તિશિખર પર ઢોરી જનારું કર્તવ્ય જ છે. માનવમાંથી સન્માનવ અને સન્માનવમાંથી મહામાનવ બનાવનાર કર્તવ્ય જ છે. શમાયણમાં નથી વસતા રામ કે ગીતામાં નથી વસતા કૃષ્ણ. ભગવતીસૂત્રમાં નથી ભગવાન મહાવીર અને બાઈબલમાં નથી ઈસુ ખ્રિસ્ત. આ બધા મહાપુરુષો છે પોતપોતાના કર્તવ્યમંદિરમાં. આજે દોઢસમુદાય મંદિરો, મસ્જિદો, ચર્ચો, ઉપાશ્રયો, શુરુદારો, રામદારો અને ધર્મસ્થળોમાં પોતપોતાના માનેલા મહાપુરુષોને પૂજે છે અને તેમની પૂજા-અર્ચના કરે છે. ત્યાં જઈને તેમની પ્રાર્થના કરે છે અને માથું નમાવે છે; પરંતુ આ મહાપુરુષોએ તેમના જીવનમાં જે દૃઢતાપૂર્વક કર્તવ્યનું પાલન કર્યું, જગતને કર્તવ્યપાલનનો સંદેશો આપ્યો, જગતને કર્તવ્યનિષ્ઠાની અમૂલ્ય પ્રેરણા આપી, તે રસ્તે કોઈ

વિરલ પુરુષ જ ચાલે છે. આ બધાં કર્તવ્યોની પૂજા-અર્ચના કોઈ માઈનો પુત જ કરતો હોય છે. બધે મહાપુરુષોનાં સ્થૂળ શરીરની જ પૂજા-અર્ચના થાય છે કે ભૌતિક શરીરનાં જ ગુણગાન ગવાય છે. કર્તવ્યની તપેલી સડક પર ચાલવા કોઈ જ તૈયાર નથી કર્તવ્યને જીવનમાં ઉતારવા માટે પણ કોઈ તૈયાર નથી. આજે હરકોઈ સામાન્ય બુદ્ધિશાળી પુરુષ સસ્તા ઉપાયો શોધે છે. આજનો માણસ વગર પૈસે આરામ શોધે છે, તે વિના તકલીફે જીવનને સુખી કરવા ઇચ્છે છે. તે કર્તવ્યપાલન કર્યા વિના જ જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા ઝંખે છે. પરંતુ સસ્તું શોધવાની આ વૃત્તિ માણસને ભુલાવામાં નાખે છે. કહેવત છે-‘સસ્તો રહેશે વારંવાર, મોંઘો રહેશે એક વાર.’ વ્યાપારનો આ સ્વીકૃત સિદ્ધાંત છે કે જે સસ્તી વસ્તુના હોલમાં ફસાઈને તેને ખરીદે છે, તેને પસ્તાવું પડે છે, વધારે પડતું નુકસાન સહન કરવું પડે છે અને હરઘડીએ બળાપો કરવો પડે છે. પરંતુ મોંઘી વસ્તુ ખરીદનારને પસ્તાવાનું રહેતું નથી. મોંઘી વસ્તુ ટકાઉ અને મજબૂત હોય છે. તે લાંબો સમય ચાલે છે અને હૃદયને આનંદ આપે છે. ફક્ત ખરીદતી વખતે મનમાં સહેજ દુઃખ જેવું થાય છે-થોડાક વધારે પૈસા ખરચવાનું. કર્તવ્યપાલનનાં મામૂલી દુઃખોથી ઝભરાઈને જે અકર્તવ્યની, મોજશોખની અને સ્વાર્થની પગદંડી ચકડી લે છે, તે વેરાન માર્ગમાં એકલો ભટકે છે, સાથા-

દારોથી અળગો પડી જાય છે અને પગલેપગલે દુઃખી થાય છે. પરંતુ કર્તવ્યપાલનના રાજમાર્ગ પર જે ચાલે છે, તેને ક્યાંય ભટકવું પડતું નથી. તેને સાથીદારો પણ મળી રહે છે. સાથીદારો ન મળે તોપણ ભૂલા પડવાની શક્યતા નથી. માર્ગસૂચક સ્થંભો તેને આગળ દેર છે. તે પોતાના લક્ષ્યસ્થાને પહોંચી જાય છે. તેનું આખરી ધ્યેય સુપેરે સધાય છે.

આજે મનુષ્ય પાણી પર વિજય મેળવતાં શીખી ગયો છે. અતળ સમુદ્રની છાતી ચીરીને ધાર્યા સ્થળે પહોંચી શકે છે. પૃથ્વીનું માપ ખૂબ જ સહેલાઈથી કાઢી શકે છે. તે કલાકોનું કામ મિનિટોમાં કરી શકે છે. આકાશમાં પક્ષીની જેમ ઉડ્યન કરીને તે ક્યાંયથી ક્યાંય સુધી થોડા જ વખતમાં પહોંચી જાય છે. આ રીતે જળ, સ્થળ અને નલ પર મનુષ્યના વિજયની છાપ લાગી ગઈ છે. પરંતુ તેના શુરુ વિજ્ઞાને તેને શાંતિ અને વ્યવસ્થા-પૂર્વક જીવન જીવતાં શીખવ્યું નથી. આ કારણને લીધે તે જીવનસંગ્રામમાં વિજયી નીવડ્યો નથી. કર્તવ્યનું જ્ઞાન ભૂલી જઈને તે વિજય કેવી રીતે મેળવી શકે ? માણસે આજે દૂરની વસ્તુઓનું જ્ઞાન મેળવ્યું છે; પરંતુ તે પાસેની વસ્તુને ભૂલી ગયો છે. જે માણસની નજદીકની નજર ક્ષીણ થાય છે, તે દૂરની વસ્તુ સારી રીતે જોઈ શકે છે પણ તે પાસેની વસ્તુને સારી રીતે જોઈ શકતો નથી. આજના માનવસમાજની આ જ દશા થઈ રહી છે.

તેની દૂરની નજર સારી છે, પરંતુ પાસેની નજર ઝાંખી છે, ધૂંધળી છે. ભૂગોળના વિદ્યાર્થીને પૂછીએ કે ‘રાજસ્થાન ક્યા છે?’ તો તે તરત જ નકશામાં રાજસ્થાન પર આંગળી મૂકશે. પરંતુ જો તેને પૂછીએ કે ‘તારા ગામના ગરીબોનાં ઘર ક્યાં છે?’ તો તે ફાંફાં માર્યા કરશે. ઇતિહાસનો વિદ્યાર્થી મહારાણા પ્રતાપનું મૃત્યુ કઈ સાલમાં થયું તે કહી આપશે; પરંતુ તેના દાદા કે વડદાદાનું મૃત્યુ કઈ સાલમાં થયું તે નહીં કહી શકે. ભાવાર્થ એ છે કે તે દૂરની વાત જાણે છે અને નજદીકની વાત જાણતો નથી કે જાણવાની ઈચ્છા રાખતો નથી. નજદીકની વાત જાણવાથી કંઈ પરીક્ષામાં નંબર નથી મળી જવાનો, પરીક્ષામાં નંબર તો મળશે પાઠ્યપુસ્તકોના પાઠ ગોખવાથી અને તે પ્રમાણે જવાબ લખવાથી. એટલા માટે નજદીકની વાતને યાદ પણ શા માટે રાખવી? નજદીકની વાત જાણવાનું પ્રયોજન શું? પરંતુ યાદ-રાખો-માનવજીવનને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે હરકોઈ પ્રાણીનું સંપર્કમાં આવવું જ પડે છે. પ્રત્યેક પ્રાણી સાથે તેનો સંબંધ છે જ. આ કારણને લીધે આ પ્રાણીઓ સાથેનો સંબંધ મીઠાશપૂર્ણ કેવી રીતે રહી શકે, વ્યવસ્થિત કેવી રીતે રહી શકે, તે જાણવા માટે પ્રત્યેક મનુષ્ય માટે કર્તવ્યનું જ્ઞાન આવશ્યક છે. કર્તવ્યના જ્ઞાન વિના અને કર્તવ્યના આચરણ વિના માણસ સમાજમાં રહેવા છતાંય પશુ જેવો છે. માનવીનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યા

પછી ય તે પશુ કરતાં સહેજ પણ ચડિયાતો નથી. જે પશુ પશુયોનિમાં જન્મ લીધા પછી પણ કર્તવ્યનું પાલન કરે છે, તે પશુસમાજમાં પણ માણસ સમાન છે. મહારાણા પ્રતાપનો ચેતક ઘોડો પોતાના માલિક પ્રત્યેનું કર્તવ્ય બજાવતાં મૃત્યુ પામ્યો. પરંતુ ચેતક તો મરી જઈને પણ અમર થઈ ગયો. જટાયુ પક્ષી હોવા છતાં ય અત્યાચારી રાવણ સાથે બાબડ્યો. તેણે મહાસતી સીતાને અત્યાચારી રાવણના સકંજમાંથી છોડાવવા માટે પોતાના જીવનને હોડમાં મૂક્યું. રાક્ષસી શક્તિ સામે તો તે એક નાનું સરખું પક્ષી જ હતું. આમ છતાંય કર્તવ્યનું પ્રેરકબળ તેને દોરતું હતું. રાવણના પ્રહારોથી તેનું પ્રાણપંખેરું ભીડી ગયું. પરંતુ જીવનના કર્તવ્યક્ષેત્રમાં તે હમેશને માટે અમર છે.

જેના જીવનમાંથી કર્તવ્યની જ્યોત ખુબી ગઈ નથી, તે પશુ હોવા છતાંય પશુતાથી પર છે અને જેણે માનવજગતમાં રહીને પણ કર્તવ્યપાલન નથી કર્યું, તેની ગણના હેવાન તરીકે જ થાય છે.

બધાં જ ધર્મશાસ્ત્રો, ધર્મગ્રંથો, પુસ્તકો અને સાહિત્ય કર્તવ્યપાલનનું શિક્ષણ અને સંસ્કાર આપવા માટે જ છે. બધાં વિદ્યાલયો, ધર્મસ્થાનો, મંદિરો, મસ્જિદો અને ચર્ચો કર્તવ્યપાલનની પ્રેરણા લેવાની પાઠશાળાઓ છે. બધા મહાપુરુષોની પ્રાર્થના, ભક્તિ કે પૂજા કર્તવ્યના પંથે આગળ વધવા માટે હોય છે. પરંતુ

જેણે આટલા મોટા ગ્રંથો મગજમાં ભરીને વિદ્યોપાસના કરી છે, વારંવાર ધર્મસ્થાનોમાં જઈને પૂજા-આરતી કર્યાં છે, તે જો કર્તવ્યનિષ્ઠાનું જ્ઞાન ન મેળવી શકે, તો તે જાગતો હોવા છતાંય ભિંબે છે, તેનું મોં મનુષ્યનું હોવા છતાંય તે પશુ જેવો છે. આખો હોવા છતાંય તે આંધળો છે. ખરેખર, આવા માણસને જીવનમાં સફળતા મળી શકતી નથી. આ દુનિયામાં જેણે કર્તવ્યપાલન નથી કર્યું, તેના માટે ખીજી દુનિયામાં પણ સારું સ્થાન નહીં જ હોય, પછી ભલે તે ક્રિયાકાંડ કરતો હોય, ભક્તિનો બાહ્ય દેખાવ કરતો હોય, શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરતો હોય કે મોટાંમોટાં થોથાં ઉચલાવતો હોય. તેણે મેળવેલી વિદ્યા અને બાહ્યાચારનો કંઈ જ અર્થ નથી. કર્તવ્યપાલન ન હોય, તો આ બાહ્યાચાર શૂન્યવત્ છે. ભગવાન મહાવીરે પણ આ જ પ્રમાણે કહ્યું છે :

‘ન ચિત્તા તાયએ લાસા કુઓ વિજ્ઞાણસાસણું.’

જે લોકો પોતાના જીવનમાં કર્તવ્યનિષ્ઠ નથી હોતા, તેમણે શીખેલી જુદીજુદી ભાષાઓ તેમનું રક્ષણ કરી શકતી નથી, તેમનું જ્ઞાન ઢાલ તરીકે ઉપયોગી નીવડતું નથી. કર્તવ્યનું જ્ઞાન હોવું એ માનવજીવનની સૌપ્રથમ આવશ્યકતા છે. કર્તવ્યના જ્ઞાન વિનાનું ખીજું જ્ઞાન નકામું છે. કર્તવ્યનિષ્ઠાને આપણે માતાની ઉપમા આપી શકીએ. માતાનો પ્રેમ ક્યારેય સુકાતો નથી. માતા અને પુત્ર વચ્ચે ગમે તેવો અણબનાવ થાય, પુત્ર માતાને

મારી નાખવાનો લયંકર નિશ્ચય પણ કરે, તોય માતાના હૃદયની સ્નેહગંગા અખંડિત વહે જ જાય છે. માનવ-જીવનની સાથે કર્તવ્યનિષ્ઠાનો સંબંધ પણ માતા જેવો પવિત્ર છે, અટૂટ છે, અખડ છે. કર્તવ્યનિષ્ઠાનો અભાવ હોય એવા માનવજીવનની આપણે કલ્પના જ કરી શકીએ તેમ નથી. કર્તવ્યનિષ્ઠા વિનાનું માનવજીવન નિષ્પ્રાણ છે, ખોળિયા જેવું છે, નિર્જીવ છે.

આપને એમ થતું હશે કે કર્તવ્યની પ્રશંસાના આટલા પુલ્લ ભાંધવામાં આવ્યા છે, તે કર્તવ્ય છે કંઈ વસ્તુ? આ કર્તવ્યની પરિભાષા કંઈ છે? શાસ્ત્રકારો અને વિચારકોએ તેનાં શું લક્ષણો નક્કી કર્યાં છે? ખરેખર, આ એક અઘરો પ્રશ્ન છે અને કર્તવ્યની પરિભાષા જણાવવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. ગીતાની ભાષામાં ગૂઢ વ્યાખ્યાઓ આપનાર શ્રીકૃષ્ણે પણ અર્જુનને કહ્યું છે :

‘કિં કર્મ કિમકર્મેતિ કર્યોઽપ્યત્ર મોહિતાઃ ।’

‘શું કર્તવ્ય છે અને શું અકર્તવ્ય છે, તે વિષયમાં વિદ્વાન લોકો પણ કિંકર્તવ્યમૂઢ બની ગયા છે.’

ખરેખર, અણીના સમયે કર્તવ્યનો નિર્ણય કરવાનું કાર્ય મુશ્કેલ છે. મોટામોટા વિદ્વાનો પણ સમય આવ્યે કર્તવ્યનો નિર્ણય કરી શકતા નથી અને કેટલીક વખત બાણીજોઈને પણ બીજા રસ્તે ફંટાય છે. આ રીતે જો કર્તવ્યોની ગણતરી કરવા બેસીએ કે જુદાજુદા માણસોનાં જુદાંજુદા કર્તવ્યોની ચર્ચા કરવા બેસીએ, તો કેટલાંય

થોથાં ભરવાં પડે. તેમ કર્યા પછી પણ કર્તવ્યનો સાચો નિર્ણય કરી શકાતો નથી. એક માણસ અમુક સમયે જે કર્તવ્ય કરતો હોય, તે બીજા સંયોગોમાં અકર્તવ્ય પણ હોઈ શકે. એક જમાનામાં, એક દેશમાં કે એક કાળે જે કર્તવ્ય હોય, તે આજે અકર્તવ્ય પણ હોઈ શકે. એક માણસ માટે જેને કર્તવ્ય ગણી શકાય એ બીજા માણસ માટે સંયોગવશ અકર્તવ્ય પણ હોઈ શકે. એકાદ વ્યક્તિ માટે કર્તવ્ય-અકર્તવ્યનો નિર્ણય લઈ શકાતો નથી. પછી સમગ્ર જગત માટે તો તેનો નિર્ણય કેવી રીતે લઈ શકાય? એક દૃષ્ટાંત લઈએ : એક માણસ પોતાના કુટુંબ માટે રસોઈ કરે છે. આ સમયે રસોઈ કરવાનું તેનું કર્તવ્ય છે. તે આ કર્તવ્યનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પાલન પણ કરે છે. પરંતુ એકાએક જ ઘરમાં આગ લાગે કે પડોશમાં આગ લાગે અને ‘દોડો દોડો’ની ખૂમો સંભળાય, તો રસોઈ પડતી મૂકીને આગ હોદ-વવામાં મદદ કરવાની તેની પહેલી ફરજ છે. આ રીતે કોઈકોઈ વખત એ ફરજો સાથે આવી પડે છે. તે વખતે સુખ્ય કે પહેલી ફરજનો નિર્ણય કરવો કે બેમાંથી એકની પસંદગી કરવી સુરહેલ થઈ પડે છે. સામાન્ય માણસો આ વખતે કિંકર્તવ્યવિમૂઢ થઈ જાય છે; પરંતુ હિંમતવાન પુરુષો તરત જ નિર્ણય પર આવી જાય છે.

લગભગ સાત-આઠ વર્ષ પહેલાંનો પ્રસંગ છે. ફરુખાબાદમાં એક શ્રીમંતનો પુત્ર મોટર અકસ્માતમાં

સપડાઈને મરી ગયો. મોટરના મુસાફરોનું લોહી બિકળી બિઠ્યું અને તેમણે ગુસ્સે થઈને ડ્રાઈવરને એટલો બધો માર્યો કે તે બેભાન થઈને ઢળી પડ્યો. સમાચાર મળતાં જ છોકરાનો શ્રીમંત પિતા ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેણે જોયું કે છોકરો મરી ગયો હતો અને ડ્રાઈવર બેભાન પડ્યો હતો. તેના માટે હવે બે ફરજો બજાવવાની હતી. પોતાના દીકરાનો અગ્નિસંસ્કાર કરવો કે બેભાન ડ્રાઈવરને ઇસ્પિતાલમાં લઈ જઈને તેની સારવાર કરાવવી ? જો તે પુત્રમોહમાં ફસાયેલો હોત, તો બીજા કર્તવ્યનો તરત જ ત્યાગ કરત. પરંતુ તેના અંતરમાંથી અવાજ સંભળાયો— ‘આ બેભાન ડ્રાઈવરને બચાવવાની તારી પહેલી ફરજ છે.’ કર્તવ્યથી પ્રેરાઈને તે પોતા ડ્રાઈવરને બીજી મોટરમાં બેસાડીને ઇસ્પિતાલમાં લઈ ગયો અને તેની સારવારની વ્યવસ્થા કરી. પછી પોતાના મરેલા દીકરાના અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે પાછો આવ્યો. બેચાર દિવસ પછી તેને કોઈએ પૂછ્યું : ‘તમે આ શું કર્યું ? મરેલા છોકરાને પડતો મૂકીને બદમાસ ડ્રાઈવરને ઇસ્પિતાલમાં લઈ ગયા ?’ તેણે જવાબ આપ્યો : ‘મેં જે કર્યું છે, તે યોગ્ય જ કર્યું છે. મેં મારા કર્તવ્યનું પાલન કર્યું છે. ડ્રાઈવર બિચારો ગરીબ માણસ છે. મારો છોકરો તો મરી ગયો હતો. તે ફરીથી જીવતો થાય એવી કોઈ આશા નહોતી. ડ્રાઈવરનું જીવન બચાવી શકાય તેમ હતું. મરનાર મરી ગયો અને બીજાને બચાવી લીધો. મારા

આ કર્તવ્યપાલનથી ઈશ્વર ખુશ થયા વિના નહીં જ રહે.’

ચક્રવર્તી રાજા ભરત સામે એક સાથે ત્રણ કર્તવ્યો આવીને ઊભાં રહ્યાં હતાં: તેને પુત્રજન્મની વધામણી મળે છે અને તેનો જન્મોત્સવ ઊજવવાનો હોય છે. તેની આયુધશાળામાં ચક્રરત્ન પ્રાગટ્ય થયું હતું, તેની પૂજા કરવાની હતી. છેલ્લે સમાચાર મળે છે કે ભગવાન ઋષભદેવને કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. એક ધર્મિષ્ઠ પુત્ર તરીકે ધર્મશ્રવણ માટે પશુ જવું પડે તેમ છે. ભરત વિચાર કરે છે—પિતાપુત્રનો સંબંધ તો દુનિયાદારીનો છે. આ સંબંધ અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે. પુત્રજન્મનો ઉત્સવ મોડો ઉજવાશે, તો કંઈ ખગડી નહીં જાય. પરંતુ આ ચક્રરત્નની પૂજા નહીં કરવામાં આવે, તો તે કોપાયમાન થઈને જતું રહેશે. તે કયાં જશે? શું કરશે? ધર્મના પ્રભાવથી જ આ બે વસ્તુઓ મળેલી છે. જે ધર્મના પ્રભાવથી જ આટલો વૈભવ પ્રાપ્ત થયો છે, આટલાં સુખસાધનો પ્રાપ્ત થયાં છે, તેનો ત્યાગ કરું? ના, ભરત આ પ્રમાણે નહીં જ કરી શકે. તે તો ધર્મશ્રવણને જ નિમિત્ત કર્તવ્ય માની લેશે....’ અને ચક્રવર્તી ભરત સીધા ઋષભદેવ ભગવાનની પરિષદમાં શ્રોતા બનીને ધર્મશ્રવણ માટે હાજર થઈ જાય છે.

હું એમ કહેતો હતો કે એકીસાથે વધારે કર્તવ્યો આવીને ખડાં થઈ જાય છે, ત્યારે કર્તવ્યનિષ્ઠ વ્યક્તિની

સાચી કસોટી થાય છે અને તેને કર્તવ્યની સાચી પરિભાષાની લિપિ વંચાય છે. તે મુખ્ય અને ગૌણ કર્તવ્યનો તરત જ નિર્ણય કરી દે છે.

હવે આપણે વિચાર કરવાનો છે-કર્તવ્ય છે શું ? આમ જોવા જઈએ તો માણસનું હરકોઈ વાજળી કાર્ય કર્તવ્યના વર્તુળમાં સમાઈ જાય છે. પરંતુ પરિભાષાઓના ગાઢ અધકારમાં કર્તવ્યનું સાચું સ્વરૂપ ચોધી કાઢવાનું મુશ્કેલ છે. મને તો મારા દૃષ્ટિકોણથી કર્તવ્યની આ વ્યાખ્યા જ યોગ્ય જણાય છે-અંતરાત્માનો પેલો વાસ્તવિક અવાજ, જે ચંચળ અને મોહયુક્ત બુદ્ધિના પ્રપંચમાં ફસાયેલો ન હોય એ જ કર્તવ્ય છે. જે માણસ પોતાના અંતરાત્માના સાહજિક અવાજને અનુસરે છે અને બુદ્ધિની છેતરામણી પ્રપંચબળમાં ફસાતો નથી, તેને વિશુદ્ધ કર્તવ્યનો માર્ગ મળી રહે છે. અંતરાત્માનો અવાજ ક્યારેય ખોટો હોતો નથી. માણસ જ્યારે પ્રપંચી બુદ્ધિના વિષયકમાં ફસાઈને ખોટો નિર્ણય દે છે અને તેના પર અંતરાત્માની છાપ મારે છે, ત્યારે આ અવાજ ખોટો પુરવાર થાય છે. સારાંશ એક જ છે કે જે વસ્તુ આપણા અંતરાત્માથી વિરુદ્ધની હોય તે ન કરવી અને અંતરાત્મા સાથે સહમત હોય તે કરવી, તે જ કર્તવ્ય છે. બીજા દોઢા સાથે આપણે એવી રીતે વર્તવું જોઈએ કે જેવી રીતના વ્યવહારની આપણે તેમની પાસે આશા-રાખતા હોઈએ. અંગ્રેજ વિદ્વાનના શબ્દોમાં—

‘As you want for yourself, do unto others.’

‘તમારી પ્રત્યેના જેવા વ્યવહારની આશા રાખતા હો, તેવી જ રીતે અન્ય સાથે વ્યવહાર રાખો.’ જો તમને નિષ્કપટ અને સરળ વ્યવહાર ગમતો હોય, તો બીજાં પ્રત્યે પણ નિષ્કપટ અને સરળ વ્યવહાર રાખો. તમે જેને ખરાબ માનતા હો, તે બીજાં માટે પણ ખરાબ જ છે. કોઈ કાટો ભોંકે તે તમને ત્રાસદાયી લાગતું હોય, તો બીજાંને પણ તમે કાટો ભોંકો તો ત્રાસદાયી લાગે જ. અસ, કર્તવ્યને માપવાનો આ જ ગજ છે, તેને તોળવાનું આ જ પદ્ધતિ છે. આત્માની કસોટી કરતાં વધારે ચડિયાતી બીજી કોઈ જ કસોટી નથી. એટલા માટે જ આત્મસમદર્શી ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે :

‘અપણુ સચ્ચમેસેજન’

‘તમારું અંતરાત્માથી સત્યને ઓળખો, કર્તવ્યની શોધ કરો અને આત્માના ગજથી સત્યને માપો.’

જગતના ઇતિહાસમાં કર્તવ્યવિમુખ વ્યક્તિઓને તિરસ્કારની નજરે જોવામાં આવે છે. જેમણે પોતાના કર્તવ્યનો ત્યાગ કર્યો છે, તેમનું નામનિશાન જ ભુલુંસાઈ ગયું છે. ઇતિહાસકારો અને કથાકારો તેમના નામ પસંદ કરે છે. લોકો તેમના તરફ સન્માનની લાગણી ધરાવતા નથી. કંસ અને રાવણની કથા કર્તવ્યવિમુખતાની કથા છે. હજારો વર્ષ પસાર થઈ ગયા પછી પણ લોકોનો હૃદય

ઓછો થયો નથી. જેમણે પોતાના કર્તવ્યનો ત્યાગ કર્યો છે, તેમને લોકો ધિક્કારની લાગણીથી જુઓ છે.

કર્તવ્યપાલન માટે કોઈકોઈ વખત ભારે ક્ષીમત ચૂકવવી પડે છે; પરંતુ કર્તવ્યનિષ્ઠ પુરુષ તેને કશી વિચાર-તમાં ગણતો નથી. કર્તવ્યપાલનમાં તેને જે આનંદ મળે છે, તેની ક્ષીમત ઘણી વધારે આંકી શકાય તેમ છે.

ભારતીય ઇતિહાસના આકાશનો અગમગતો તારલો હરિશ્ચંદ્ર કર્તવ્યની જીવંત મૂર્તિ હતો. કર્તવ્યના રક્ષણ માટે તેણે પોતાના વિશાળ સામ્રાજ્યનો, સુખ-વૈભવનો, ઐશ્વર્યનો, પ્રાણપ્રિય પત્ની તારામતીનો અને પુષ્પ જેવા સુકોમળ રોહિતનો પણ ત્યાગ કર્યો. એક દિવસ એવો પણ આવી પહોંચ્યો કે જ્યારે હરિશ્ચંદ્રના કર્તવ્યની અગ્નિ-પરીક્ષા પણ થઈ.

મધ્યરાત્રિનો સમય હતો. આકાશમાં વિજળી ચમકતી હતી. ચારે બાજુએ ઘનઘોર વાદળોનો ગડગડાટ સંભળાતો હતો. મૂશળધાર વરસાદ વરસતો હતો. બરાબર આ જ સમયે સૂપસામ સ્મશાનમાં એક સ્ત્રીની કરુણ ચીસો સંભળાય છે. તેની આંખોમાંથી ગંગાચમુના નીતરે છે. પેલી દુઃખી સ્ત્રી આકંઠ કરતી હતી: ‘મહારાજ ! આપ અહીં રહો છો ? અહીં આવો અને છેલ્લી વખત આપના પુત્રનું મોં જોઈ લો.’ અબળાએ ઘણું ઘણું આકંઠ કર્યું. પરંતુ અહીં આ અરણ્યરુદ્ધનને સાંભળનાર કોણ હોય ?

એ જ વખતે તેની સામે આવીને એક કાળામેંશ શરીર-
વાળો માણસ ઊભો રહ્યો. તેના હાથમાં વાંસડો હતો. તેણે
કહ્યું: ‘અરે ગાંડી! તું રડે છે શા માટે? અહીં રાજમ
હેલ નથી. તારી ખબર પૂછવા કોણ આવવાનું છે?’ તારા-
મતીએ કરુણ સ્વરે કહ્યું: ‘તમારી પાસે માનું હૃદય હોત
તો તમે મારા દુઃખનો અનુભવ કરી શકત. મારા હૃદયના
ટુકડા જમીન પર પડ્યા છે. તેના શબને ઢાંકવા માટે
આજે પૂરતાં કપડાં પણ નથી. એક દિવસ રાજમહેલમાં
સોનાના પારણામાં હુલનારા સૂર્યવંશી રાજકુમારના નસીબ-
માં આજે કફનનો ટુકડો પણ નથી. મારું હૃદય આજે
દુઃખથી ફાટી બચ છે. હું આ બધું આ છોકરાના બાપ
રાજ હરિશ્ચંદ્રને કહી સંભળાવું છું.’ સામે ઊભેલી વ્યક્તિએ
પૂછ્યું: ‘કોણ? તારું નામ તારા છે?’ ‘અને આપ સૂર્ય-
વંશી રાજ હરિશ્ચંદ્ર?’ તારાએ સામે પ્રશ્ન પૂછ્યો. આ
વખતે વાદળોમાં વિજળીનો ચમકાર થયો. બંનેએ એક-
બીજાને જોયાં વધોથી વિખૂટાં પડેલાં બે પ્રાણીઓનો મેળાપ
થયો. પરંતુ પ્રસંગ ખરેખર કરુણ હતો. હરિશ્ચંદ્રનું હૃદય
ભરાઈ આવ્યું. તેની નજર સામે જ પુત્રની લાશ હતી!
પરંતુ બીજી જ ક્ષણે કર્તવ્યપાલનની ભાવનાથી પ્રેરાઈને
હૃદય કંઈ કરીને કહ્યું: ‘અરે ગાંડી! આ હવે મહારાજ
હરિશ્ચંદ્ર નથી, આ તો હવે કાળિયા ચાંડાળને ત્યાં વેચા-
યેલો દાસ છે. તું તારા છે તે સ્વામ્યું. પરંતુ તું હવે
મહારાણી નથી, બ્રાહ્મણના ઘેર વેચાયેલી દાસી છે. હવે

પહેલાંના દિવસો ભૂલી જા. તે દિવસે ઘડાને અડકી ગઈ હતી, તે પ્રસંગ ભૂલી ગઈ કે ?' તારાની આંખો આંસુ-ભીની હતી. તેણે કહ્યું : 'નાથ ! હવે તો સખૂરી રાખો. આ તમારો દીકરો અહીં મરેલો પડ્યો છે, તે તો જુઓ !' હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું : 'શું થયું છે આને ?' 'પ્રાણુ-નાથ ! આજે તે ફૂલ વીણવા બગીચામાં ગયો હતો. ત્યાં તેને એક કાળો સાપ કરડ્યો છે. તેના શરીરની રંગેરંગમાં એર પ્રસરી ગયું છે.' તારા છોકરાને દેખાડવા માટે આગળ વધે છે. હરિશ્ચંદ્ર એકદમ એક ડગલું પાછળ ખસી જાય છે : 'તારા, તારું કહેવું સાચું છે; પરંતુ અત્યારે હું મારા શેઠની ફરજ પર છું. મારાથી કોઈ પ્રકારની રાહત આપી શકાય તેમ નથી. અસિસંસ્કાર કરાવવાનો એક રૂપિયો વેરો આપવો જ પડશે. એક રૂપિયો જમા ન થાય ત્યાંસુધી અસિસંસ્કાર નહીં થઈ શકે.' તારાએ કહ્યું : 'નાથ, આ જેવો મારો દીકરો છે, તેવો જ આપનો છે. આપ તેના અસિસંસ્કાર માટે સામાન નહીં આપી શકો ? અહીં તો લાકડાનો મોટો ઢગલો પડ્યો છે. પ્રાણુનાથ ! થોડાંક લાકડાં ઓછાં થશે, તો કોને ખબર પડવાની છે ?' હરિશ્ચંદ્રે રાતાપીળા થઈને કહ્યું : 'તારા, અત્યારે હું તારો પતિ નથી અને રોહિત મારો દીકરો નથી. અહીં મારે મારા કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું છે. હું મારી ફરજ ચૂકી શકું તેમ નથી.' આ રહ્યા હરિશ્ચંદ્રના શબ્દો :

‘ગર ખાત તુમહારી માનુંગા, અપને પ્રણસે ગિર જઈંગા,
માલિકસે ખાત છિપાલુંગા, ધધિરસે કહાં છિપાઉંગા ?’

‘તારા, તું મારી પાસે રૂપિયાની વાત કરે છે, તો પછી તારા શેઠ પાસેથી કેમ માગી દેતી નથી ?’ તારાએ રડતાં રડતાં કહ્યું : ‘નાથ, જેનો હાથ ખીંચીને આપવા માટે જ ઊંચો થયો છે, તે ખીંચીને આગળ માગવા માટે હાથ કેવી રીતે ધરી શકે ? માણસ સ્વમાન સાથે જીવવા ઇચ્છે છે. જેના પતિએ સત્યને ખાતર, કર્તવ્ય-નિષ્ઠાને ખાતર રાજવૈભવનો ત્યાગ કર્યો હોય, તેની પત્ની ચાંદીના સિંકા માટે હાથ લાંબો કરે ?’ હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું : ‘તારા, મારી સમક્ષ મુખ્ય ત્રણ કર્તવ્યનો છે. હું મારા હકની વસ્તુ છોડી શકું; પરંતુ આ તો મારા માલિકના હકની વસ્તુ છે. સ્મશાનવેરો ભર્યા પછી જ હું લાશને સળગાવવાની રજા આપી શકું.’ ‘નાથ ! એક જ સાલ્લે હોતો. અડધો કરીને તેનું કંઈ બનાવ્યું છે અને અડધો મારી લાજ ઢાંકવા માટે છે. મારી પાસે ખીંચી કંઈ જ નથી.’ હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું : ‘તારા, જમે તેમ હોય તોપણ હું મારા શેઠનો હક જતો કરી શકું એમ નથી. તારે રૂપિયા તો આપવો જ પડશે’ ઝાડ પાછળ સંતાઈને સાડી ઉતારી આપતાં તારા કહે છે : ‘નાથ, હ્યો આ અડધો સાડી. તેની કીમત એક રૂપિયા જેટલી તો હશે જ ને ?’

બસ, કર્તવ્યની ભારે કસોટીમાંથી હરિશ્ચંદ્ર પસાર થયો. આ છે કર્તવ્યનિષ્ઠ વ્યક્તિનું દૈવ મનોબળ ! કર્તવ્ય ખાતર ભયંકર આપત્તિ વેળાએ પણ હરિશ્ચંદ્ર ચલાયમાન

ન થયો. કર્તવ્યનિષ્ઠ વ્યક્તિનું હૃદય કવિના શબ્દોમાં
'વજ્રથી પણ કઠોર અને કૂલથી પણ કોમળ'
(વજ્રાદપિ કઠોરાણિ મૃદુનિ કુસુમાદપિ ।) હોય છે. કર્તવ્યની
જીવંત નિષ્કાવાળો પુરુષ પ્રાણની પણ પરવા કરતો નથી.
કર્તવ્યનિષ્ઠ પુરુષ પોતાના સુખસાધનની કચારેય પરવા
કરતો નથી.

એક વખત પેરિસમાં લયંકર હુલ્લડ ફાટી નીકળ્યું
હતું. મેથ્યુ ડેન્જલર નામનો એક પત્રકાર હુલ્લડખોરો તર-
ફથી ફેંકાતા પથ્થરોની વચ્ચે ઝેઠો ઝેઠો પોતાના છાપા
માટે અહેવાલ લખી રહ્યો હતો. હુલ્લડ કાબૂમાં આવતું
નહોતું. છેવટે નિરુપાયે મિલિટરીએ ગોળીબાર કરવા
માંડયો. મેથ્યુને પણ ગોળી વાગી. તે ઘાયલ થઈને નીચે
ઢળી પડ્યો. સારવાર કરવા માટે આવેલા ડોક્ટરે પૂછ્યું:
'તમે પણ ઘાયલ થયા છો?' 'હા એટલો બધો ઘાયલ
થયો છું કે લખી પણ શકતો નથી.' ડોક્ટરે કહ્યું: 'લખ-
વાથી શું દહાડો વળવાનો છે? હવે તો તમારા માટે
આરામ એ જ મુખ્ય કાર્ય છે.' પત્રકારે કહ્યું: 'આરામ
એ જ મુખ્ય કાર્ય નથી; મુખ્ય કાર્ય છે પોતપોતાના કર્ત-
વ્યનું પાલન કરવાનું. સૌને પોતપોતાની ફરજો અદા કરવા
ની હોય છે. હું પત્રકાર છું. બનેલા બનાવો લખી
મોકલવાની મારી ફરજ છે. મારી આ કલમ દો અને આ
પાના નીચે લખો સાંજના ૩ કલાક ને વીસમિનિટે મિલિ-
ટરીએ ગોળીબાર કર્યો એ ગોળીબારમાં ત્રણ જણા ઘવાયા.
એક જણનું મૃત્યુ થયું.' ડોક્ટરે પૂછ્યું: 'મૃત્યુ કેવું થયું?'

જવાબ મળ્યો: ‘મારું’!..’ આ શબ્દો બોલતામાં તો યત્નકારનો જીવ જીડી ગયો.

આ છે કર્તવ્યનિષ્ઠાનો મધુર આનંદ ! જે કર્તવ્ય-પાલન કરે છે, તેને જ આ આનંદનો અનુભવ થાય છે.

તલવારની તીક્ષ્ણ ધાર પર ચાલવાનું સહેલું છે; પરંતુ કર્તવ્યના ઠંટકછાયા મહાપથે ચાલવાનું મુશ્કેલ છે, દુર્ગમ છે. આ રસ્તે જનારે સજાગ રહેવાની જરૂર છે. તેણે હમેશાં ચિંતનશીલ રહેવું પડે છે. ‘દશવૈકલિક સૂત્ર’ની ચૂલિકામાં કહ્યું છે: ‘સાધક ! તું હમેશાં વિચાર કરી જો કે મેં કર્તવ્ય-કર્મોમાંથી કયાં પૂરાં કર્યાં છે અને કયાં બાકી છે ? મારી શક્તિની મર્યાદામાં હોવા છતાંય મારે શું કર્તવ્ય કરવાનું બાકી રહી જાય છે ?’

‘કિં મે કઃ કિય મે કિંચ સેસ’,

કિં સંકાણિજ્જ’ ન સમાયરામિ.’

સર્વશ્રેષ્ઠ રાજ્યની વ્યાખ્યા બાંધતાં ચીનના મહાન તત્ત્વચિંતક કોન્ફ્યુશિયસે કહ્યું છે: ‘જે રાષ્ટ્રમાં પ્રજા પોતાનું, રાજા પોતાનું, પિતાપુત્ર પોતાનું, માદીકરી પોતાનું અને ગુરુશિષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સન્નિષ્ઠાપૂર્વક આદા કરે છે, તે રાષ્ટ્ર સર્વશ્રેષ્ઠ છે.’

છેવટે એટલું કહીને મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ કે જો તમે તમારા જીવનને મહાન બનાવવા માગતા હો, આત્માને સંસ્કારી બનાવવા ઇચ્છા રાખતા હો, મનને કાબૂમાં રાખવા ઇચ્છતા હો અને બુદ્ધિને સ્વસ્થ બનાવવા ઇચ્છતા હો, તો કર્તવ્યનિષ્ઠ બનો.

[૫]

જીવનનો અરુણોદય

ભારતવર્ષમાં પ્રાચીન કાળથી જ જીવનને સુસંસ્કારી બનાવવાનો રિવાજ ચાલ્યો આવે છે. અહીં જે જે ઋષિઓ, મુનિઓ, સંતો, સાધુઓ અને સમાજના ઘડવૈયાઓ થઈ ગયા, તેમણે સંસ્કાર આપવાની વાત પર ખૂબ જ ભાર મૂક્યો છે અને બાળપણથી જ જીવનમાં સંસ્કારોનો પાયો નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એટલે સુધી કે માનવજીવનના પ્રારંભથી છેલ્લી ઘડી સુધી તેમણે સંસ્કારોની એક હારમાળા ચલાવી છે. સ્મૃતિઓ અને ગ્રાંથો અથવા ગ્રંથોમાં તેનો નિર્દેશ પોડ્ય સંસ્કારો તરીકે થયેલો છે. મધ્યકાલીન ભારતવર્ષ આ પ્રાચીન સંસ્કારોથી કંઈક વિખૂટું પડી ગયું. આમ છતાંય તેની છાયાનાં આજે પણ દર્શન થાય છે. બાળકના ગર્ભાધાન, જન્મ, નામકરણ, ચૂડાકર્મ, ઉપનયન અને લગ્નાદિથી માંડીને બીજા ઉપસંસ્કારોને પણ તેની સાથે જોડી દીધા છે.

સંસ્કારોની આ બધી હારમાળા પાછળ શું તથ્ય હતું અને આ સંસ્કારોનું શું મહત્ત્વ હતું, તે વિશે આજે હું થોડીક ચર્ચા કરીશ. આ સંસ્કારોમાં ક્યારે અને શું પરિવર્તન કરવું જોઈએ છે, તેની પણ ચર્ચા કરીશ.

માનવજીવનનું એક પ્રકારે પૃથક્કરણ કરીને જોવામાં આવે તો જણાઈ આવશે કે તે સંસ્કારોના પિંડ જેવું છે. માનવજીવનની સાથે સંસ્કારો તાણાવાણાની જેમ ગુથાયેલા છે. સંસ્કારોના જડતરને દેશ, વેશ, રિવાજો, જ્ઞાતિ કે ધર્મના વાડાનાં બંધન નડતાં નથી. પરંતુ એક વસ્તુ તો ધ્યાન ખેંચાર નજ કાઢી શકાય કે સંસ્કારોનું બીજરોપણ બાળપણથી જ થાય છે. બાલ્યાવસ્થાથી જ જીવનનો અરુણોદય થાય છે અને બાલ્યાવસ્થાથી જ સંસ્કારનાં પ્રકાશકિરણો માનવજીવનની લાક્ષિણ્યમાં ઓર ઉમેરણ કરે છે. આ સંસ્કારો માનવજીવનને પ્રકાશમાન કરે છે.

નીતિકારો એવું મન્ય ધરાવે છે કે બાલ્યાવસ્થાથી બાળકને જે સંસ્કારો મળે છે, તે જ સ્થાયી સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આ સંસ્કારોની છાપ ભુંસાતી નથી. બાલ્યાવસ્થામાં જે સારા સંસ્કારોનું બીજરોપણ થઈ જાય, તો માણસ ભવિષ્યમાં વિરાટકાય વૃક્ષનું સ્વરૂપ ધારણ કરે. જે બાલ્યાવસ્થામાં જ ખરાબ સંસ્કારોનું બીજરોપણ થાય, તો માણસનું સમગ્ર જીવન જ વિકૃત બની જાય.

તેના જીવનમાં જે અનિષ્ટો પ્રવેશી જાય, તે પાછળથી ન જ નીકળી શકે. એટલા માટે નીતિકારોએ કહ્યું છે :

‘યજ્ઞવે માજને ર્ગનઃ સંસ્કારો નાન્યથા ભવેત્ ।

કથાચ્છલેન વાલાનાં નોતિસ્તદિદ્ કથ્યતે ॥’

નવું વાસણ ઘડતી વખતે પ્રજાપતિ તેને જોઈએ તેવો આકાર અને રૂપરંગ આપે છે, આપી શકે છે; પરંતુ માટીમાંથી પાણી સુકાઈ ગયા પછી કે નિભાડામાં પકળ્યા પછી તેને બીજો આકાર આપી શકાતો નથી. આ જ પ્રમાણે એક બાળકને ગર્ભાધાન સમયે કે પ્રસવ પછી જેવું સ્વરૂપ આપવું હોય તેવું આપી શકાય છે. બાળક મોટું થાય તે પછી તેનામાં સંસ્કારો રેડવાનું કાર્ય કપરું છે. એટલા માટે જ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે, બાળકને શરૂઆતથી જ જે સંસ્કારો આપવામાં આવે છે, તેની અસર ભુંસાતી નથી. એટલા માટે જ બાળકોમાં કથાઓ દ્વારા નૈતિક સંસ્કાર રેડવામાં આવે છે.

બાળકોનાં મગજ કુમળાં હોય છે. બાળકોનાં હૃદય સફેદ કાગળ જેવાં હોય છે તેના પર આપણે ઇચ્છીએ તો સોનેરી ચિત્રો દોરી શકીએ અને ઇચ્છીએ તો મેંશના લપેડા કરી શકીએ. આપણે ઇચ્છીએ તો તેને સમ્યક્ષિત બનાવી શકીએ અને ઇચ્છીએ તો તેને દુશ્ચક્ષિત બનાવી શકીએ; કેમજી હૃદયમાં સંસ્કારોનું બીજરોપણ થતાં વાર લાગતી નથી. આ સંસ્કારો સ્થાયી સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

નાના છોડને માળી પોતાની ઇચ્છાનુસાર મરોડ આપી શકે છે. તે છોડને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ઉછેરી શકે છે. શિલ્પ-કાર રસ્તામાં પડેલા પથ્થર પર પોતાના મનને ફાવે તેવી આકૃતિ કેતરી શકે છે. આ જ આકૃતિને તે એકાળ પણ બનાવી શકે છે. ખેડૂત પોતાના ખેતરમાં જેવું અનાજ વાવે છે, તેવું લેણું છે-સારું અનાજ વાવે તો સારું અને ખરાબ અનાજ વાવે તો ખરાબ. સંતાનરૂપી ક્ષેત્રમાં પણ માબાપ જેવા સંસ્કારોનું બીજરોપણ કરશે, તેવા જ મીઠાં કે કડવાં ફળ જોઈ શકાશે. મકાન બાંધતાં પહેલાં પણ આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે કેવી ડિઝાઈનનું અને કેટલા માપનું મકાન બનાવવાનું છે. આપણે તેનો નકશો પણ અગાઉથી તૈયાર કરાવીએ છીએ. પછી કડિયા પાસે આપણી ઇચ્છા પ્રમાણેનું મકાન બાંધાવીએ છીએ. આ રીતે બાળકનો જીવનમહેલ તૈયાર કરતા પહેલાં આપણે પૂરતો વિચાર કરી લેવો જોઈએ. આપણે બાળકને પાપ-ત્રેમી બનાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે ધર્મત્રેમી ? બાળકના જીવનની ડિઝાઈન પણ પહેલેથી જ તયાર કરાવવી જોઈએ. કેઈ પણ ડાહ્યો પુરુષ એમ તો નહીં જ ઇચ્છે કે તેનું બાળક પાપાત્મા બને. આટલી તકેદારી રાખ્યા પછી પણ જો બાળક પાપાત્મા જન્મે, તો માની લેવું કે આપણા વિચાર, વાણી અને આવરણમાં કંઈક ખામી છે. તેમ ન હોય, તો બાળકે ખરાબ પાકે જ નહીં. શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે : આત્મા વૈ જાયતે પુત્રા । (પુત્ર માબાપના આત્મ રૂપે

જ જન્મે છે.) કહેવત છે: 'સૂત જૈસા ફેંટા ઓર બાપ જૈસા બેટા.' અંગ્રેજીમાં પણ પ્રસિદ્ધ કહેવત છે: 'such a father such a son.'

જેવી રીતે એક તાંતણે લઈને ઝીણું કે બહું, કાચું કે પાકું અને રંગીન કે સફેદ કાપડ વણી શકાય છે, તેવી જ રીતે માળાપના જેવા આચારો, વિચારો અને પ્રવૃત્તિઓ હશે, તેવાં જ બાળકો પણ પેદા થશે.

ન્યાયશાસ્ત્રનો એક સિદ્ધાંત છે: કારણગુણપૂર્વકો. હી કાર્યગુણો દષ્ટઃ ।' કાર્યનો ગુણ કારણના ગુણ પરથી જ જોઈ શકાય છે. જેવું કારણ હશે, તેવું જ કાર્ય પણ હશે. કાર્ય અને કારણને જુદાં પાડી શકાય તેમ નથી. સંતાન-રૂપી ક્રિયામાં પણ માળાપરૂપી કારણના ગુણાવગુણો ઊતરી આવે છે. સારાં અને ભલાં દેખાતાં માળાપનાં સંતાનો પણ ખરાબ અને અવગુણી પાકે છે, ત્યારે પ્રકૃતિનો આ જ નિયમ લાગુ પડે છે. આવે વખતે માની જ દેવાનું રહે છે કે માળાપના આચારવિચારોમાં જ કંઈક ખામી છે.

આજના માનસશાસ્ત્રીઓએ પણ પુરવાર કરી બતાવ્યું છે કે માળાપને જે રોગ હોય છે, તે જ રોગ સંતાનોને પણ થાય છે, માળાપની જેવી ભાવના હોય છે તેવાં જ બાળકો જન્મે છે. માળાપમાં જે દુર્ગુણો હોય છે, તે બાળકોમાં પણ વારસામાં ઊતરે છે.

એટલા માટે બાળકના જન્મ પહેલાં માળાપે ખૂબ જ સંભાળ રાખવાની આવશ્યકતા છે. આ કારણને લીધે

સોળ સંસ્કારોમાં ગર્ભાધાન સંસ્કારનું સ્થાન સૌથી પહેલું રાખવામાં આવ્યું છે. ગર્ભાધાન થાય કે તરત જ માંએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે તેનું બાળક ધાર્મિક, વીર તેજસ્વી, ચારિત્ર્યશીલ અને નીતિમાન બને. ગર્ભમાં રહેલા બાળક પર માતાના વિચારોની છાયા પડ્યા વિના રહેતી જ નથી.

વિજ્ઞાનના એક પ્રોફેસર એલમર ગેટ્સેએ યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સની રાજધાની વૉશિંગ્ટનની વિજ્ઞાનવિષયક પ્રયોગ-શાળામાં દીવાલ પર ટિંગાડેલાં મોટાંમોટાં દર્પણ પર જુદા જુદા સ્વભાવના કેટલાક માણસોના શ્વાસ લીધા. આ માણસોમાં કેઈ કોપી હતું, કેઈ રાગી હતું, કેઈ ઈર્ષાખોર હતું અને કેઈ દુરાચારી હતું. દર્પણ પર અલગ અલગ લીધેલા શ્વાસનું પૃથક્કરણ કરતાં બાણી શકાયું કે બધાના શ્વાસ જુદી જુદી ભાતના હતા. આ હોકોના માનસિક વિચારો પણ જુદી જુદી ભાતના હતા. છેવટે તેને કહેવું પડ્યું કે ગર્ભમાં રહેલા બાળક પર તેની માતાના જેવા વિચારો હોય છે, તેવો જ શ્વાસ બને છે અને આ શ્વાસનું પ્રતિબિંબ પણ દર્પણમાં એવું જ પડે છે.

ભારતના આયુર્વેદિક ગ્રંથોમાં પણ ગર્ભશાસ્ત્રનો સવિસ્તર ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં ગર્ભવતી સ્ત્રીનો આહારવિહાર અને આચારવિચાર અંગે પણ ઉલ્લેખ છે. માતાના આહારવિહાર અને આચારવિચારની અસર બાળક પર પડ્યા વિના રહેતી નથી. જ્ઞાતસૂત્રમાં પ્રાચીન કાળની

ગર્ભવતી સ્ત્રીઓની દિનચર્યા વર્ણવેલી છે: 'તસ્સ ગબ્હસ્સ અણુ કંપકયાએ' માતા પોતાના ગર્ભના પોષણ અને રક્ષણ માટે આહારવિહાર અને આચારવિચારના યોગ્ય નિયમોનું પાલન કરતી હતી. ભગવતીસૂત્રમાં પણ ગર્ભવિષયક વર્ણન કરતાં જણાવ્યું છે: 'કેટલાંક ગર્ભસ્થ બાળકો એવાં હોય છે કે જે પોતાની માતાના સહવિચારો કે ક્રિયારોને લીધે જન્મતા પહેલાં મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે દેવગતિ (સ્વર્ગ) કે નરકગતિ (દુર્ગતિ) પામે છે. માતાના સારા નરસા વિચારો દ્વારા જ બાળકના સારાનરસા સંસ્કારોનું ઘડતર થાય છે. જેવી રીતે પ્રયોગશાળામાં વૈજ્ઞાનિકના વિચારો પ્રમાણે જ કેટલાક પ્રયોગો થાય છે અને પાઠ શાળામાં અધ્યાપકના વિચારો પ્રમાણે જ વિદ્યાર્થીઓના જીવનનું ઘડતર થાય છે, તેવી જ રીતે ગર્ભની આ પ્રયોગશાળા (લેબોરેટરી) કે પાઠશાળામાં માતાના વિચારો પ્રમાણે જ લાવી બાળકનું ઘડતર થાય છે.

ગર્ભની આ પાઠશાળા કે પ્રયોગશાળામાં બાળક લગભગ નવ મહિના સુધી રહે છે. નવ મહિનાનો આ અભ્યાસક્રમ છે. આ ગાળા દરમિયાન માતા લાવી બાળકનું જેવું ઘડતર કરવાની ઇચ્છા હોય, તેવા આચાર-વિચાર કે આહારવિહાર રાખી શકે છે. ભગવતીસૂત્રમાં ગર્ભસ્થ બાળક પર સારાનરસા સંસ્કારો પડવાનો રહસ્યો-લ્લેખ છે. ગર્ભસ્થ બાળક સાથે માતાનો સંબંધ અતૂટ છે. ગર્ભમાં રહેલા બાળકના અંગોપાંગોનું ઘડતર અધૂરું

હોય છે. માતાના આહારમાંથી જ બાળકને પોષણ મળે છે. માતાના શરીરની હિલચાલ એ જ બાળકના શરીરની હિલચાલ. માતાના આચારવિચારો એ જ બાળકના આચાર-વિચારો. માતાનો શ્વાસ એ જ બાળકનો શ્વાસ. આ કારણને લીધે બાળકમાં સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરવા માટે ગર્ભાધાનના પ્રારંભથી જ તકેદારી રાખવી જોઈ એ. જૈન-શાસ્ત્રના ઉદ્દલટ વિદ્વાન શતાવધાની પં. મુનિશ્રી રત્નચંદ્રશ મહારાજે ‘કર્તવ્યકૌમુદી’માં આ વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કહ્યું છે:

‘બાલે ગર્ભગતે તદીય જનની ચેત્સેવતે દીનતામ્ ।
 બાલો દીનતરો મવિષ્યતિ તદા શુશ્ચ શૌર્ય તથા ।
 યદ્યેષા કલહં કરોતિ નિતરાં સા કલ્લેશકારી તદા ।
 તુષ્ટાસ્થાયદિ સા મવિષ્યતિ તદા પુત્રઃ પ્રસાદાન્વિતઃ ॥ ૧ ॥
 ધર્મ વાચ્છતિ ગર્ભિણી યદિ તદા પુત્રો ભવેદ્ ધાર્મિકઃ ।
 મોગાન્ વાચ્છતિ ચેત્તદેન્દ્રિયમુખાસક્તો વિભાસી ભવેત્ ॥
 વિદ્યાં વાચ્છતિ ચેત્તદ્દ્વ પ્રતિદિનં વિદ્યામિલાષી ભવેત્ ।
 સચ્છાન્નશ્રવણં કરોતિ યદિ સા પુત્રોઽપિ તાદરમ્ભવેત્ ॥ ૨ ॥’

બાળક ગર્ભમાં હોય ત્યારે માતા દીન અને કાયર બને, તો તેનું બાળક પણ દીન અને કાયર બને છે. માતામાં જો શૌર્યની ભાવના હોય, તો બાળક પણ શૂરવીર બને છે. જો માતા કબ્જિયાખોર હોય, તો બાળક પણ કબ્જિયાખોર બને છે. માતા જો આનંદી હોય, તો બાળક પણ આનંદી બને છે. જો ગર્ભવતી સ્ત્રી ધર્મા-

ચરણ(અહિંસા, સત્ય, શ્રદ્ધા, શીલ, અપરિચ્છેદ ઇત્યાદિ)ની ભાવના સેવે, તો બાળક પણ ધાર્મિક જ જન્મે છે. જો તે ભોગેચ્છા રાખે, તો બાળક પણ ઈંદ્રિયસુખમાં આસક્તિ રાખનારું અને વિદ્વાસી જન્મે છે. જો ગર્ભવતી સ્ત્રી વિદ્યાભ્યાસ કરતી હોય કે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના સેવતી હોય, તો બાળક પણ વિદ્યાપ્રેમી થાય છે. ધર્મ-શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરનારી માતાનું બાળક પણ ધર્મપ્રેમી જ થાય છે. તાત્પર્ય એટલું જ છે કે ગર્ભવતી માતાના જેવી જ બાળકની પણ પ્રકૃતિ હોય છે. ગર્ભાવસ્થામાં માતા જે સંસ્કારોનું સિંચન કરે છે, તે ભુક્ષાતા નથી.

મહાભારતમાં અભિમન્યુનાં પરાક્રમેનું વર્ણન છે. એમ કહેવાય છે કે અભિમન્યુ જ્યારે પોતાની માતા સુભદ્રાના ગર્ભમાં હતો, ત્યારે અર્જુને સુભદ્રાને ચક્રવ્યૂહ ભેદવાની યુક્તિ કહી સંભળાવી હતી. સુભદ્રાએ આ બધું ધ્યાનથી સાંભળ્યું હતું. ગર્ભમાં રહેલા અભિમન્યુએ પણ એકચિત્તે સાંભળ્યું હતું. આ કારણે લીધે જ મહાભારતના યુદ્ધમાં કૌરવોના ચક્રવ્યૂહને સોળ વર્ષના અભિમન્યુએ ભેદ્યો હતો. તેણે દ્રોણાચાર્ય અને ભીષ્મ જેવા ભડકીરોને પણ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી દીધા. આ હતો ગર્ભની પાઠશાળાનો પ્રભાવ !

શિવાજી મહારાજ ગર્ભમાં હતા તે વખતે તેમની માતા જીજ્ઞા ઈ મહાભારત અને રામાયણનાં યુદ્ધવર્ણનો વાચનાં અને સાંભળતાં હતા. આ કારણે લીધે જ શિવાજી

ભવિષ્યમાં ખૂબ જ શૂરવીર થયા. સોળ વર્ષની ઉંમરે તો તેમણે સિંહગઢનો કિલ્લો જીતી લઈને મોગલોને ત્રાહિ પોકારાવી. ૨૦૩૩ ૨૦ ૨૫

નેપોલિયન બોનાપાર્ટ ગર્ભમાં હતો, તે વખતે તેની માતા પોતાના પતિ સાથે રણભેરથે હતી. તે ઘોડેસવાર થઈને પરેડ કરતી હતી. નેપોલિયન પર આ જ વસ્તુની અસર થઈ અને તેણે કેટલાંય યુદ્ધોમાં વિજય મેળવ્યો.

હિરણ્યકશ્યપનો પુત્ર પ્રહ્લ્લાદ માતાના ગર્ભમાં હતો, ત્યારે તેની માતાએ દેવર્ષિ નારદ પાસેથી જ્ઞાન અને પ્રભુભક્તિનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. ભવિષ્યમાં પ્રહ્લ્લાદ એક સન્નિષ્ઠ ધર્મવીર બન્યો.

મિસ્ટર જે. સી. બેયરે પોતાના પુસ્તક ‘માતૃ-લાવના’માં લખે છે: ‘એક સ્ત્રી નાની ઉંમરે ગર્ભવતી બની. તેનો સાહેલીઓ તેને આંગળી ચીંધીને ચીડવવા લાગી: આ તો ખૂબ જ શરમજનક કહેવાય. પેલી સ્ત્રી ઘરમાં જઈને કલાકો સુધી રડત્યા કરતી. તેના સંસ્કારો આળક પર પણ એવા પડ્યા કે તે આંગળી જોતાં જ રડી પડતો.’

એક ગર્ભવતી સ્ત્રીને માંસ ખાવાની અને બીજી એક ગર્ભવતી સ્ત્રીને ઢાંડ પીવાની ઇચ્છા થઈ આવી. તેમના દુઢૂંબમાં આ બે વસ્તુઓ વળ્યું ગણાતી હતી. આ

મેં સ્ત્રીઓની ઇચ્છા મનમાં ને મનમાં જ દબાવેલી રહી ગઈ. તેમનાં બાળકો પર આ અતૃપ્તિના ખૂબ જ ખરાબ સંસ્કારો પડ્યા અને મોટા થયા પછી તે માંસ ખાતા અને દારૂ પીતા થઈ ગયા.

આ બધાં ઉદાહરણો પરથી આપને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ગર્ભાવસ્થામાં માતાની જવાબદારી કેટલી બધી હોય છે. જો બાળકોનું ભવિષ્ય પ્રોજેક્ટવળ બનાવવું હોય, તો ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન માતાએ ખૂબ જ સાદું, સંયમપૂર્ણ અને ઉચ્ચ વિચારોવાળું જીવન જીવવું જોઈએ.

આપણા દેશની આ કમનસીબી છે કે માતાઓને ગર્ભાવસ્થાની અગત્ય સમજાતી નથી. આપણા દેશની માતાઓ અભણ છે. તેમના પતિઓને પણ નોકરીધંધામાંથી નવરાશ મળતી નથી. આ વિશે સ્ત્રીઓને કંઈ કહેવામાં આવતું નથી કે કોઈ પ્રકારનું સાહિત્ય પણ લાવી આપવામાં આવતું નથી. પરિણામે દેશમાં બાળકોની વસ્તી વધે જ જાય છે. પૃથ્વીનો ભાર વધવા માંડ્યો છે. વસ્તીનો બોડાપૂર વધારો થઈ રહ્યો છે. માતાઓની આ બેદરકારી અને અજ્ઞાનને લીધે બાળક આળસુ, કાયર, બીકણ, શ્રમચોર અને પરાવલંબી બને છે. તે પોતાનું જ પેટ મહાપરાણે ભરી શકે છે. પછી પારકાનું પાલનપોષણ કરવાની તો વાત જ શી ? તેમને મહેનત કરવામાં હીણપ લાગે છે. માળાપ તરફથી પણ શ્રમના સંસ્કારો

મળતા નથી. આ બાળકે ઉંમરલાયક થયા પછી ખુરસી પર આરામથી બેસીને લખવાનું હોય એવી નોંકરીઓ શોધે છે. બે સદ્‌લાગ્યે નોંકરી મળી જાય છે તો ત્યાં પશુ ચોરી, અનાચાર અને લાંચરુશવતનો આશ્રય લઈને વધારાના ખર્ચને પહોંચી વળવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બે વેપારમાં જોડાય છે, તો ત્યાં પશુ માલમાં લેણસેણ કરવી, માપતોલમાં ઠગાખોરી કરવી, વસ્તુ દેખાડવા અને આપવામાં ચાલાકી કરવી, વધારે પડતો નફો લેવો અને કાળા બજારની કમાણી કરવી તે સામાન્ય અર્થ પડે છે. આ રીતે વિશ્વાસઘાત અને ઠગાઈની ચાવીઓ શોધી કઢાય છે. દેશના નૈતિક અધઃપતનનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે.

જીવનના અરુણોદયથી જ સારા સંસ્કારોની કેટલી બધી આવશ્યકતા છે, તે આપ હવે સમજી શક્યા હશે. ગર્ભાધાન સંસ્કારનો ભાવાર્થ જ એ છે કે ગર્ભમાં રહેલા બાળકને નીતિધર્મસંપન્ન, સમ્યચરિત્ર, વક્ષાદાર, શૂરવીર અને કર્તાવ્યનિષ્ઠ બનાવવા માટે હૃદયમાં સબળ રહેવું. ગર્ભમાં રહેલા બાળકને સજ્જન કે દુર્જન બનાવવો તે માતાના ડાખા હાથનો ખેલ છે. પુત્રનાં લક્ષણ પહેલાં જર્ભમાં અને પછી ઉછેર વખતે પ્રગટ થાય છે. માટીના નવા વાસણમાં પહેલી જ વખત ઘી ભરવાથી તેની ચિકાશ કાયમ માટે ટકી રહે છે. એ જ રીતે ગર્ભમાં રહેલા બાળકના કેમળ હૃદય પર જે સંસ્કારો રેંડાય છે તે જીસાતા નથી.

મહાધાનસંસ્કાર પછી બાળકનો જન્મસંસ્કાર અને જન્મ પછી બીજા સંસ્કારો થાય છે. આ બધા સંસ્કારો વખતે ખૂબ જ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. આજના જમાનામાં જૂના રિવાજો ચાલી શકે તેમ નથી. આજનો જમાનો વિજ્ઞાનનો છે. પ્રત્યેક વસ્તુને બુદ્ધિની કસોટી પર કરીને જ સ્વીકારવામાં આવે છે. એટલા માટે સંસ્કારોની મૂળ લાવનાને નજર સમક્ષ રાખીને બાળકોમાં સારા સંસ્કારોનું સિંચન થાય તે જોવાની ફરજ માળાપોની છે. કુમળા બાળકને નવો વળાંક આપવાની જવાબદારી ખાસ કરીને માતાની જ વધારે છે. કહેવત પણ છે— ‘એક માતા સો શિક્ષકોની ગરજ સારે છે.’

પ્રાચીન કાળમાં આર્યાવર્તની માતાઓ એક વાત પર ખાસ ધ્યાન આપતી હતી કે તેમનાં બાળકોને સારા સંસ્કારો મળે અને તે ખરાબ સંસ્કારોથી દૂર રહે. સારા કે નરસા સંસ્કારોની શરૂઆત ઘરથી જ થાય છે. આ સંસ્કારસિંચનમાં માતા મુખ્ય ભાગ લેજે છે. આ વસ્તુને અનુલક્ષીને મને એક ઐતિહાસિક કથાનું સ્મરણ થઈ આવે છે :

‘જયશિખરનો પુત્ર વનરાજ ચાવડો મહાપરાક્રમી રાજા હતો. તેના પરાક્રમથી આખા રાજપૂતાનામાં હાહાકાર મચી ગયો હતો. મારવાડના રાજાઓએ વિચાર કર્યો કે આપણા દેશમાં પણ વનરાજ જેવા શૂરવીરો પેદા થાય, તો ખૂબ જ ફાયદો થાય. આ વિચારને કાર્યમાં

ફેરવવાના ઉદ્દેશથી તેમણે ખારોટને બોલાવીને કહ્યું :
 ‘ગમે તેમ કરીને સમજાવી-ફેસલાવીને જયશિખરને
 અહીં બોલાવી લાવો. અહીં કેઈક કન્યા સાથે તેને
 પરણાવી દઈશું. પછી તો તેનાં બાળકો વનરાજ જેવાં જ
 શૂરવીર પાકશે.’ ખારોટો મારવાડથી ત્રીધા જ પાટણ જઈ
 પહોંચ્યા અને જયશિખરની પ્રશંસાની બિરદાવણી ગાવા
 લાગ્યા. જયશિખર આ સાંભળીને ખુશ થઈ ગયો. તેણે
 ખારોટોને ઈચ્છા હોય તે માગવાનું વચન આપ્યું.
 ખારોટોએ કહ્યું : ‘મહારાજ, આપ જો અમારી ઈચ્છા
 પૂરી કરવા માગતા હો, તો થોડાક દિવસ માટે રાજપાટ
 અધિકારીઓને સોંપીને આપ અમારી સાથે મારવાડ
 પધારવાની કૃપા કરો.’ આ શબ્દો સાંભળીને જયશિખર
 દ્વિધામાં પડી ગયો. તેણે ખારોટોને કહ્યું : ‘બીજું કંઈક
 માગી લો-પૈસો, સોનું કે ગામઠામ.’ ચારણોએ બીજું
 કંઈ પણ લેવાની ના પાડી દીધી. પરિણામે રાજપાટ
 અધિકારીઓને સોંપીને જયશિખરે મારવાડ તરફ પ્રયાણ
 કર્યું. તેણે રસ્તામાં ચારણોને પૂછ્યું : ‘ભાઈ, તમે કહ્યો તો ખરા
 કે તમે મને શા માટે મારવાડ લઈ જાઓ છો ?’ ચારણોએ
 કહ્યું : ‘જી, અમારે મારવાડમાં વનરાજ જેવા શૂરવીરો પેદા
 કરવા છે. એટલા માટે જ અમે આપને મારવાડ લઈ
 જઈએ છીએ’ જયશિખરે સહાસ્ય કહ્યું : ‘કેવી નાખી દેવા
 જેવી વાત કરો છો તમે. વનરાજ જેવા શૂરવીર પુત્રો
 મારા એકલાથી જ પેદા થઈ જવાના છે કે ? તેનો બધો

યશ તો વનરાજની શૂરવીર અને સુસંસ્કારદાતા માને જ છે. વનરાજની શૂરવીરતાનો યશ હું લઈ શકું તેમ નથી.’ બારોટોએ કહ્યું: ‘મહારાજ, અમારા મારવાડમાં કન્યાઓનો કંઈ દુષ્કાળ પડ્યો નથી. મારવાડમાં પણ એકએકથી ચડિયાતી કન્યાઓ મળી શકે તેમ છે.’ જયશિખરે કહ્યું: ‘કન્યાઓ તો ઘણીય હશે. પરંતુ જેવીતેવી કન્યાથી આ કામ પાર પડી શકે તેમ નથી. મેં તમને મોંમાઝ્યું વચન આપ્યું છે, એટલે જ તમારી સાથે આવું છું; પરંતુ મારવાડમાં વનરાજની મા જેવી કોઈ કન્યા જ નથી, તેનો તો વિચાર કરો.’ ચારણોએ પૂછ્યું: ‘વનરાજની મા કેવી હતી?’ જયશિખરે કહ્યું: ‘હું તમને તેના જીવનનો ફક્ત એક જ પ્રસંગ કહી સંભળાવીશ. આ પ્રસંગ પરથી જ તે કેટલી મહાન હતી તેનો તમને ખ્યાલ આવી શકશે. વનરાજ છ મહિનાનો હતો, ત્યારે હું રાણીના મહેલમાં ગયો અને સહેજ અડપલું થયું. તેણે તરત જ આ અનિષ્ટનો સામનો કરતાં કહ્યું: ‘પારકા પુરુષની હાજરીમાં આ રીતે અડપલું કરતાં તમને શરમ નથી આવતી? તેના પર કેવા ખરાબ સંસ્કારો પડશે અને તેનું જીવન ભવિષ્યમાં કેટલું ખરાબ થઈ જશે?’ મેં હસીને કહ્યું: ‘હજુ તો આ છ મહિનાનું બાળક છે. આ બધી વાતોમાં તેને શી સમજણ પડવાની છે? અજ્ઞાન બાળક વળી આ બધા સંસ્કાર કેવી રીતે ગ્રહણ કરશે?’ રાણીએ કહ્યું: ‘આપ તેને અજ્ઞાન બાળક સમજશો નહીં. તે ભલે બોલતું ન

હોય. પરંતુ આપણા બધા જ હાવભાવ તે સમજી શકે છે. આ બધું હોવા છતાંય આપ તેને પારકા પુરુષ તરીકે માનવા તૈયાર નથી ?' મેં રાણીના શબ્દોની અવગણના કરીને આગળ છૂટી દેવા માંડી. આ વખતે વનરાજે મોં ઝોકદમ ફેરવી લીધું. રાણીએ કહ્યું: 'જુઓ આપ તો તેને અજ્ઞાન બાળક કહેતા હતા, પરંતુ તેણે મોં ફેરવી લીધું' છે. મારી પ્રતિજ્ઞા હતી કે હું પારકા પુરુષની હાજરીમાં મારી ઇજાગત નહીં રોળાવા દઉં. પરંતુ આપે મારી પ્રતિજ્ઞા તોડાવી છે. હવે હું મોં બતાવવા લાયક નથી રહી.' આટલા શબ્દો બોલીને તે ઝેરની ગોળી ખાઈને સૂઈ ગઈ. તેણે હમેશને માટે આંખો મીંચી લીધી. આવી હતી આ વીરાંગના! તમારા મારવાડમાં આવી કોઈ કન્યા છે ખરી ?' ચારણોને આ વાત સાંભળીને નવાઈ લાગી. તેમણે હતાશ થઈને કહ્યું: 'મહારાજ, અમારા દેશમાં આવી કન્યા મળવી મુશ્કેલ છે આપ જો એમ કહેવા માગતા હો કે આવી કન્યા મળે, તો જ વનરાજ આવડા જેવું બાળક જન્મે, તો આપ ખુશીથી પાછા જઈ શકો છો. અમે લાચાર છીએ. અમને માફી આપો.' જયશિખર તરત જ પાટણ પાછો ફર્યો.

આ છે સારા સંસ્કારોવાળી માતાનું જીવન! આજ-કાલનાં માખાપો ઈચ્છે તો છે કે તેમને હનુમાન જેવું બળવાન બાળક થાય. પરંતુ તે સતી અંજના અને પવન-હુમારની જેમ સંયમી અને પ્રહસ્યર્થપ્રત ધારી રહી શકે

છે ખરાં? આવાં માળાપો સરેખડા જેવાં નિર્બળ, વીર્ય-હીન, વિદ્યાસી અને કાયર બાળકોને જન્મ આપીને ભારત-માતાની છાતીનો ભાર વધારે છે. બાળકોને સંસ્કારોના નામે પણ કંઈ જ આપી શકતાં નથી. બિલટું કાયરતા, વિદ્યાસિતા, લોહપતા અને હિંસાના કુસંસ્કારો ગળથૂથી સાથે જ પવાય છે. ઘણીખરી માતાઓ બાળક રહે છે, બિંધી જતું નથી કે તેના કામમાં ખડેલ પહોંચાડે છે, ત્યારે કહે છે: ‘બાવો આવ્યો છે, કાન કાપી જશે. હાડિ આવ્યું છે, ખાઈ જશે. ચૂપ મર. બાવો પકડી જશે....’ આ રીતે ભયના સંસ્કારો રહે છે. આ સંસ્કારો મોટા થયા પછી પણ ભુસાતા નથી. તદુપરાંત કેટલીક માતાઓ બાળકની હાજરીમાં ગાળો બોલે છે અને અપશબ્દો બોલીને તેમના ઉત્સાહ પર પાણી ફેરવે છે. કોઈ પણ સંયોગોમાં બાળક પોતાનું અપમાન સહન કરી શકતું નથી. ભવિષ્યમાં તેનો ભયંકર પ્રત્યાઘાત પડે છે. કેટલાંક બાળકો ઉંમરલાયક થયા પછી તેમનાં માળાપને મારે-ફૂટે છે. તેના મૂળમાં માતાએ વાવેલાં ઝેરનાં બીજ જ હોય છે. આ ઝેરનાં બીજ પછીથી વિષવૃક્ષનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. કેટલાંક માળાપ પોતાનાં બાળકોમાં વાસનાના ખરાબ સંસ્કારો બાળપણથી જ રહે છે. પેલા અજ્ઞાન બાળકને પૂછવામાં આવે છે: ‘બેટા, તારી વહુ કેવી લાવવાની છે?....કાળી કે ઘોળી?’ આ પ્રકારના કુસંસ્કારો રેડીને માતા ભવિષ્યનું કેટલું જોખમ વહેારી

રહી છે, તેની તેને ખબર નથી હોતી. કેટલાંક બાળકો તો માબાપની દેખાદેખીથી ગાળો પણ ભાંડવા માંડે છે. કેટલીક માતાઓ બાળકના હાથમાં કૂતરાં-બિલાડાંને મારવા માટે લાઠડી આપીને હિંસક સંસ્કારો રેડે છે. કેટલીક માતાઓ બાળકોને દેવ-દેવીઓ પ્રત્યે અંધશ્રદ્ધા રાખવાનું શીખવે છે. ભૂતપ્રેત, ચમત્કારો, મંત્રતંત્ર અને બદુગરો પ્રત્યે પણ અંધશ્રદ્ધા રાખવાનું શીખવે છે. કેટલાંક માબાપ બાળકોની હાજરીમાં જ અપ્લીલ ચેન-ચાળા કરે છે. બાળકના ગર્ભાધાનથી માંડીને બાળક સ્તનપાન કરવાનું છોડી દે ત્યાંસુધી જે સંયમ પાળવો જોઈએ તે પણ પાળતાં નથી. બાળકો પર તેના ખરાબ સંસ્કારો પડ્યા વિના રહેતા નથી. કેટલાંક માબાપ વ્યસની, દુરાચારી, અસત્યવાદી અને અપ્રામાણિક હોય છે. આવાં માબાપ તરફથી સારા સંસ્કારો પડવાની આશા જ ન રાખી શકાય. કેટલાંક ખાનદાન કુટુંબોમાં પણ માબાપો બાળકોની હાજરીમાં જૂકું બોલે છે. બાળકો રડે કે શુસ્સે થાય, ત્યારે તેમને ખોટા વાયદા આપે છે : 'તમારા માટે લાડુ લાવીશ. તમને પૈસા આપીશ. તમારા માટે અમુક વસ્તુ લેતો આવીશ.' પછી આપવા-લેવાની કંઈ વાત જ નહીં ! આ રીતે બાળકોના માનસ પર અપ્રામાણિકતાની છાપ પડે છે. આ રીતના ખોટા વાયદા કરવાનો ઉદ્દેશ બાળકોને શુશ કરવાનો હોય છે; પરંતુ વાયદો પૂરો થતો નથી, એટલે બાળકો તૂંડમિભાજી અને

અને કામચોર થાય છે. બાળકોની કર્તવ્યનિષ્ઠા ચલાયમાન થઈ જાય છે. કોઈ વખત આ રીતે વાયદો થઈ જાય, તો માબાપે કહેલી વસ્તુ લાવી આપવી જ જોઈએ. તેમ કરવામાં આવે, તો બાળકના મન પર તેની સારી અસર થાય. સત્યપ્રિયતાની આ છાપ ભવિષ્યમાં પણ બુસાય નહીં.

આજે ઘણાંખરાં માબાપો બાળકોને ધાર્મિક ક્રિયાઓના પાઠ ગોખાવીને, નીરસ વ્યાખ્યાનો સાંભળાવીને કે ધાર્મિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરાવીને સંસ્કારી બનાવવા ઇચ્છે છે. પરંતુ માબાપો જ જો અહિંસા, સત્ય, સંયમ અને સાદાઈનું આચરણ ન કરતાં હોય, તો કેવળ વ્યાખ્યાનો સાંભળીને કે ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરીને જ બાળકો સંસ્કારી બની જાય ખરાં ? સારા સંસ્કારો એટલા બધા સસ્તા નથી જ. પરંતુ અફસોસ એટલો જ છે કે આજે સારા સંસ્કારો માટે સસ્તા ઉપાયો જ શોધવામાં આવે છે. માબાપો બાળકોને બાલમંદિર, શાળા કે મહાશાળામાં દાખલ કરાવીને નિશ્ચિત થઈ જાય છે. તેમને થાય છે કે મહાશ, હવે આપણી જવાબદારી પૂરી થઈ. પરંતુ આજની શાળાઓ, મહાશાળાઓ અને વિદ્યાલયોમાંથી બાળકોને સારા સંસ્કારો મળે અને તેમનાં ચારિત્ર્યનું ઘડતર થાય, એવી કોઈ આશા રાખી શકાય ખરી ? આજની શિક્ષણ પદ્ધતિ કોઈને સંતોષ આપી શકે તેમ નથી. ભણનાર બાળક નવાનવા કુસંસ્કારો, અવશુભો, વ્યસનો અને ફેશ-

નની ટેવો લઈ આવે છે. આજનાં વિદ્યાર્થી પાસેથી સારા સંસ્કારોની આશા જ રાખી શકીએ તેમ નથી. પરંતુ ઘણાં ખરાં માળાપો બાળકો વિદ્યાર્થીમાંથી ઉપાધિ. (કિચી) મેળવીને પૈસા કમાતાં થાય એવી જ આશા રાખતાં હોય છે. તેમને બાળકોના 'ચારિત્ર્યઘડતર, સચ્ચાર, સદાચાર અને સફલિતચારો સાથે ઝાઝો લેવાદેવા નથી હોતી. તેમની ઈચ્છા બાળકોને વહેલામાં વહેલી તકે ધનનું યંત્ર બનાવી દેવાની હોય છે. છોકરો ઉંમરલાયક થાય તે જ વખતે વરવિક્રય કરીને મફતમાં પસા કમાઈ લેવાનો એક નવો જ રસ્તો શોધી કાઢવામાં આવ્યો છે. તેમાં નથી મહેનત કરવાની જરૂર કે નથી હુકાન માંડવાની કડાકૂટ. છોકરીનાં માળાપની ગરજ જોઈને આંકડો વધાર્યે જવાનો. આ રીતે સમાજના બજારમાં પોતાનાં બાળકોને જિંચા ભાવે વેચીને તેમનાં માળાપ તેમના પર ખરાબ સંસ્કારો રેડે છે. બાળકો હરામનું ખાવાની વૃત્તિ ધરાવતાં થઈ જાય છે. જૂના જમાનામાં તો બાળકો કયાંય બહાર જાય, ત્યારે માળાપો તેમને કોઈ પણ વસ્તુ મફતમાં નહીં લેવાની શિખામણ આપતાં હતાં; પરંતુ આજે તો છે કળિયુગ. તેમાં માળાપ પણ શું કરે ? ઘરમાં છોકરીઓની સંખ્યા વધારે હોય, તો વધારે ખર્ચ કર્યા વિના છૂટકો જ નથી. સમાજનું આખું પાતાવરણ જ ધનના વિષયકે પર અવલંબી રહ્યું છે. માણસની પ્રતિષ્ઠાનો માપદંડ પૈસો જ છે. સત્યપ્રિયતા, સચ્ચરિત્રતા, સાદાઈ અને સંયમ જેવા સફ-

શુભોદી માણસની મોટાઈનું મૂલ્યાંકન થતું નથી. આ માટે આપણે સમાજ જ જવાબદાર છે. આ બધા કુસંસ્કારો માટે એકલાં માળાપોને જ દોષ આપી શકાય તેમ નથી. બધો બખેડો સમાજે જ ઉત્પન્ન કરેલો છે. સમાજ ન્યાંસુધી આ ખોટા મૂલ્યાંકનને, જૂઠી માન્યતાઓને અને કઠંગા રીતરિવાજોને નહીં બદલે, ત્યાંસુધી સારા સંસ્કારોનો પ્રવાહ વહેતો નહીં જ થાય.

આ રીતે આજના સમગ્ર સામાજિક જીવનમાં મહદંશે કુસંસ્કારો ફેલાઈ ગયા છે અને ન્યાંસુધી તેમાં ધરમૂળથી ફેરફારો કરવામાં ન આવે, ત્યાંસુધી એક વ્યક્તિ કે કુટુંબ તેમાં સુધારો ન કરી શકે. આજે સમાજમાં ચારે બાજુએ અન્યાય, અનીતિ, અસત્ય, લાંચરુશવત, ભ્રષ્ટાચાર અને હરામનું ખાવાની વૃત્તિની ખોલખાલા છે. માળાપ સંસ્કારોનો પાયો ચણવાની શરૂઆત કરે, તે પહેલાં તો સમાજના રિવાજો અને બ્રામક માન્યતાઓ તેને જમીનદોસ્ત કરી મૂકે છે. સમાજમાં લગ્નપ્રસંગે કે ખીજા પ્રસંગોએ નકામો ખર્ચ કરવાની પ્રથા પડી ગઈ છે. આ રિવાજનાં મૂળ હવે હચમચી ઊઠ્યાં છે. આજે પશુ ગામડાંમાં આ કુરિવાજોનું ચૂસ્તપણે પાલન થાય છે.

ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં પણ કેટલાક કુરિવાજો એવા છે કે જેની બાળકો પર સારી અસર પડતી નથી. આ રિવાજોમાં ફેરફાર કરવાનું જરૂરી છે. આ રિવાજોનો મૂળ હિંદુશ ખર આવે તે રીતે તેમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. તેમ

થાય તો જ નવી પેઢીના જીવનમાં વિશુદ્ધ ધર્મનો ચમકાર થઈ શકે. નવી પેઢીને ધર્મના નામે ગભરાવી મૂકવાની જરૂર નથી. પ્રચલિત રૂઢિચો સાથે જો મેળ નહીં મેળવી શકાય, તો નવી પેઢી સદંતર ધર્મવિમુખ બની જશે એવો ભય છે. શ્રદ્ધાનું ભાથું ખૂટી ગયા પછી સારા સંસ્કાર રેડવાનું કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ બની જશે.

રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં પણ આજે બધે સારા સંસ્કારોનો દુષ્કાળ જ પ્રવર્તે છે. થોડાઘણા પ્રામાણિક રાષ્ટ્રનેતાઓને ખાદ કરતાં ચારે બાજુએ જ્યાંજ્યાં નજર કરીએ છીએ, ત્યાંત્યાં પોતાનાં ખીસાં ગરમ કરવાની અને ઘર ભરવાની જ ચિંતા થતી હોય છે. રાષ્ટ્રનું કાર્ય સારી રીતે થાય કે ન થાય તેની કોઈને પડી નથી. પ્રામાણિક રાષ્ટ્રનેતાઓ આ વિશે ખૂબ જ સચિંત છે. પરંતુ સાચા અને પ્રામાણિક માણસોના અભાવે તેમને પણ લાચારી અનુભવવી પડે છે. અનીતિનો વિરોધ કરનારાં લોકો પર પણ અનીતિનું ભૂત સવાર થયેલું છે. કૂવામાં આગ લાગી છે. લોકોમાં લોકતંત્રનાં સુંદર સ્મરણોનો રંગ કઈ પીંછીથી લગાડવો તે પણ સમજાતું નથી. ડેમોક્રસી(જનતંત્ર)ને બદલે ડેમનક્રસી-(દાનવતંત્ર)નાં દર્શન થાય છે. ન્યાયખાતામાં, શિક્ષણખાતામાં, સંરક્ષણખાતામાં અને નાણાંખાતામાં બધે જ અનીતિ. ભ્રષ્ટાચાર, દગાબાજી અને લાંચરુશવતનાં દૂષણો પ્રસરી ગયાં છે.

ગયાપારનું ક્ષેત્ર તો અપ્રામાણિકતા, કાળાં બજાર,

વ્યાજખોરી, દગાબાજી, ભેળસેળ અને લાગવગશાહીના કુસંસ્કારોથી રંગાયેલું છે. આ ક્ષેત્રમાં સારા સંસ્કારોને તો પગે ચાલવા જેટલી જગા પશુ મહાપરાણે મળી શકે છે.

વકીલાત, દાકતરી અને વૈદક જેવા વ્યવસાયોમાંથી ધર્મના સંસ્કારોને દેશવટો મળી ગયો છે. આજે સેવાના સંસ્કારો તો લગભગ કોઈ પણ વ્યાપાર, વ્યવસાય, કલા કે નોકરીમાં રહ્યા જ નથી. સમાજના કોઈક ખૂણામાં સેવાના થોડાઘણા સંસ્કારો પણ રહી ગયા હોય, તો ત્યાં પણ પ્રશંસા, પ્રતિષ્ઠા અને નામનાની અદ્ભુત ભૂખ પાછળ પડેલી જ હોય છે. સેવા પણ એક રીતે પ્રતિષ્ઠા મેળવવાનો પરવાનો બનતી બન્ય છે.

આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર પણ આજે સારા સંસ્કારોનું કેન્દ્ર નથી રહ્યું. તેમાં પણ સાંપ્રદાયિકતા, જાતીયતા, અંધભક્તિ, પંથવાદ અને વ્યક્તિપૂજા જેવા કુસંસ્કારોનું મિલન થયું છે. અખંડ માનવતાના સુસંસ્કારોનો જાણે લોપ જ થયો છે. અખંડ માનવતાના સંસ્કારોમાં જ્ઞાતિવાદ, પ્રાંતવાદ, સંપ્રદાયવાદ, અંધભક્તિવાદ, ભાષાવાદ, રંગવાદ અને આંધળા રાષ્ટ્રવાદ જેવા વાદો પ્રત્યવાયરૂપ નીવડે છે.

પ્રાચીન કાળના સમાજનું ઘડતર કરનારાં તત્ત્વો આજે ઝાંઝાં પડ્યા છે. પ્રાચીન કાળમાં જે વર્ણના દોઢે નિઃસ્પૃહતા, ત્યાગ, સત્યપ્રિયતા અને સાદાઈના પ્રતીક જેવા હતા, તે જ વર્ણના દોઢે આજે દોહા, અસત્ય,

આડંબર, અજ્ઞાન અને વિદાસિતાની મૂર્તિ બની ગયા છે. તેમની પાસેથી સારા સંસ્કારોની આશા ન જ રાખી શકાય. પ્રાચીન કાળમાં ભારતીય માનવસમાજની વર્ણ-વ્યવસ્થા વધો સુધી ટકી રહી તેનું કારણ પણ સારા સંસ્કારોનો આ સુદઢ પાથો હતો. આજે આ પાથો હ્યમચી ઊઠ્યો છે. આજે વર્ણવ્યવસ્થા સંસ્કારોને અનુ-સરતી નથી, પરંતુ જન્મને અનુસરે છે. વર્ણવ્યવસ્થા પાછળ જે સેવાભાવના હતી, તેનો હોપ થયો છે. ત્યાગની ભાવના પણ ઓસરી ગઈ છે. પહેલાં ત્યાં ‘સંસ્વારાત્ દ્વિજ ઋચ્યતે ।’ કહેવાતું હતું, ત્યાં આજે ‘જન્મતઃ દ્વિજ ઉચ્યતે ।’ નો નાદ ગુંજતો થયો છે. પ્રાચીન કાળમાં સંસ્કારોનું ઓટલું બધું મહત્ત્વ હતું કે ત્યાંસુધી કોઈ પણ માણસ ગુરુકુળમાં વિદ્યાભ્યાસ કરીને પોતાની યોગ્યતા પુરવાર ન કરી બતાવે, ત્યાંસુધી તેને સંસ્કારી કહેવામાં આવતો ન હતો. જન્મ ધારણ કરે તે વખતે કોઈ પણ વર્ણની વ્યક્તિને શ્રદ્ધ (અસંસ્કૃત) માનવામાં આવતી હતી. પછી અધ્યાપન માટે રુચિને ધ્યાનમાં લઈને ગુરુકુળના કુળપતિ તેને અમુક વર્ણમાં મૂકતા. ત્યારબાદ જ તેને દ્વિજન્મ (દ્વિજ) કહેવામાં આવતો. આજે તો આ બધી વ્યવસ્થા અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગઈ છે. આમ હોવા છતાંય સારા સંસ્કારોનું મહત્ત્વ ઓછું આંકી શકાય તેમ નથી.

જે વસ્તુનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, તે તેટલી જ મોંઘી હોય છે. આજે જે સારા સંસ્કારોનો અભાવ હોય,

તો તેની કીમત પણ વધારે અંકાય. આજે તો સંસ્કાર-ધનનો કસોટી કાળ છે.

સારા સંસ્કારોનું ચિત્ર આટલું બધું નિરાશાજનક હોવા છતાંય તેના પ્રચારનું કાર્ય એટલું બધું ભુલકેલ નથી. ધરના બાળકો પર સારા સંસ્કારો પડવા જ નેઈએ. માબાપો પાસેથી આપણે આટલી આશા જરૂર રાખી શકીએ. સારા સંસ્કારોનો પાયો જો ધરમાંથી જ ન આવે, તો પાંછળના જીવનને સંહેલાંઈથી સંસ્કારમય બનાવી શકાય.

પ્રાચીન કાળમાં માતાઓ બાળકોને પારણામી દોરી એચની વખતે જ સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરતી હતી. આ સંસ્કારો લાંબા સમય સુધી ટકી રહેતા હતા.

મહારાણી મદંલસાનું નામ તો આપે સાંભળ્યું હશે. મહાભારતમાં તેનું આખ્યાન આદર્શ માતા તરીકેનું છે. મદંલસાએ પોતાના સાત પુત્રોને પારણામાં હિંચોળતી વખતે જ વૈરાગ્યશીલ બનાવ્યા હતા. તે બાળકોને હાલર-કામાં જ આ શબ્દો ગાઈ સંભળાવતી હતી :

‘શુદ્ધોઽસિ બુદ્ધોઽસિ નિરંજનોઽસિ

સંસારમાયા પરિવર્જિનોઽસિ ।

સંસરસ્વપ્નં ત્યજ મોહનિદ્રાં

મદાલસા વક્ત્ર્યમુવાચ પુત્રમ્ ॥’

‘હે પુત્ર ! તું શુદ્ધ છે, બુદ્ધ છે, નિરંજન છે. તું પરમાત્માનો પવિત્ર અંશ છે. તે સંસારની મોહમાયાનો ત્યાગ કરેલો છે. આ સંસાર એક સ્વપ્ન છે. આ

સંસારમાં તું પરમાત્મભાવ પ્રગટાવવા આવ્યો છે. આ કારણને લીધે તું આ સંસારસ્વપ્નનો ત્યાગ કર અને મોહનિદ્રા છોડી દે.' મહાલસાએ આ શબ્દોથી પોતાના પુત્રને સંબોધ્યો હતો.

પરિણામે મહાલસાના સાતેય પુત્રો મોટા થયા પછી ત્યાગી અને વૈરાગી બન્યા. રાજા આશ્ચર્યમાં રૂખી ગયો. તેણે કહ્યું: 'પ્રિયે ! તે' મારા સાતેય પુત્રોને ત્યાગી અને વૈરાગી બનાવી દીધા છે. હવે મારા આ રાજ્યનો વારસદાર કોણ બનશે ? રાજા ન હોય તો ગેરબ્યવસ્થા ફેલાઈ જાય. એટલા માટે મને એક જ ચિંતા થાય છે કે મારું આ રાજ્ય કોણ સંભાળશે ?' મહાલસાએ સહાસ્ય કહ્યું: 'નાથ ! તમારે તેની સહેજ પણ ચિંતા ન કરવી. હવે જે પુત્ર થશે, તેનામાં હું એલા સંસ્કારો રેડીશ કે તે ન્યાય અને નીતિપૂર્વક પ્રજાનું પાલન કરશે.' આપ સાંભળી ને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ જશો કે આ મહાન સ્ત્રીએ પોતાના આઠમા પુત્રને એવું શિક્ષણ આપ્યું કે તે ભવિષ્યમાં આખા રાજ્યની જવાબદારી ઉપાડી શક્યો. મહાલસાએ આઠમા પુત્રને પારણામાં જ આ પ્રકારના સંસ્કારોની ગળથૂથી પાઈ.

આ છે આદર્શ માતાની પહેલી દ્રશ્ય બાળકને જન્મ આપ્યો એટલે માતાની દ્રશ્ય પૂરી થઈ જતી નથી. બાળકોને સારી રીતે કૈળવણી આપવી અને સારા સંસ્કારો આપવા તે પણ માતાની દ્રશ્ય છે. માતાએ આ કર્તવ્યનું

પાલન કરવું જ જોઈએ. મારવાડની સન્નારીઓ અને વીરાંગનાઓ પોતાના બાળકને પારણામાં ઝુલાવીને હાલ-રહામાં કેવી રીતે સંસ્કારો આપતી હતી તે જુઓ:

‘બાલો પાંખાં બાહર આયો માતા બેણુ મુણાવે યું,
મહારી કૂંખ સિરાહજે રે બાલા, મહેં તને સખરી ઘૂંટી દૂં.
ગોદી સૂતો બાલો ચૂંબે, માતા બેણુ મુણાવે યું,
ધોલા દૂધમેં કાચરતાકો, કાલો દાગ ન લાઈજે વૂં.
સોહન પાલજે બાલો ઝૂલે, ઝોલત ઝોલત બોલી યું,
જીતરી વેર હિલાઈજે રે ધરતી, જિતરા મેં થને ઝોલાં ઘૂં.’

આજે આ રીતના સંસ્કારોનું સિંચન કરે એવી માતાઓ કેટલી છે ? આજની માતાઓ જો કપડાં-ઘરેણાંનો મોહ ઓછો કરીને બાળકોના જીવનઘડતર માટે ત્યાગની ભાવના રાખીને કમર કસે, તો સારા સંસ્કારો આપવાનું કાર્ય મુશ્કેલ નથી જ. નાનાંનાનાં કાબ્યો બોલીને બાળકોમાં સંસ્કાર રેડવાની માતામાં અદ્ભુત શક્તિ છે. આ શક્તિ જોઈને દુનિયા આશ્ચર્યમાં ગરકાવ થઈ જાય છે. મહાસતી મદનરેખાએ પોતાના બાળકમાં સારા સંસ્કારો રેડવા માટે કેટલો ત્યાગ કર્યો હતો ! તેણે કેટકેટલાં દુઃખ વેઠ્યા હતાં ! મદનરેખાનું આદર્શ દૃષ્ટાંત જગતના ઇતિહાસમાં અજોડ છે. મહાસતી સીતાએ પોતાના પુત્રો-લવ અને કુશમાં આદર્શ સંસ્કારો રેડીને તેમને આશ્રમના વાતાવરણમાં ઉછેરીને તે જમાનાની પ્રજાને આશ્ચર્યમાં ગરક કરી નાખી હતી.

માતાઓ સમક્ષ આ વિશે કેટલીક મુશ્કેલીઓ ઊભી થયા વિના ન જ રહે. થોડીક ત્યાગની ભાવના પણ કેળવવી પડે. થોડાંક દુઃખ પણ સહન કરવાં પડે. પરંતુ પોતાનો ધર્મ પાળવા માટે આ બધા અંતરાયોને સહર્ષ આવકારવા જોઈએ. આ બધા અંતરાયોને આવકાર્યા વીના છૂટકો જ નથી. બાળકોને સંસ્કારો આપતી વખતે માબાપો સામે પહેલી મુશ્કેલી એ હોય છે કે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં ત્રણ પ્રકારના સંસ્કારો પ્રબળ હોય છે. એક પૂર્વજન્મના, બે માબાપ અને કુટુંબના અને ત્રણ સમાજ કે રાષ્ટ્રના. પૂર્વજન્મ અને સમાજ-અને રાષ્ટ્રના સંસ્કારોમાં પરિવર્તન લાવવા માટે માબાપોને ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે છે; પરંતુ ઘરના વાતાવરણને જો સંસ્કારી બનાવવામાં આવે તો મને લાગે છે કે આ મુશ્કેલી એવી નથી કે જેને દૂર ન કરી શકાય. આવી સુંદર ભાવનાવાળાં માબાપોએ ત્યાગ, સેવા અને સંયમની મૂર્તિ બનીને બાળકો સમક્ષ પોતાને આદર્શ રજૂ કરવો પડશે. તેમાં સહેજ પણ ગફલત થાય તો બાળકોનું ભવિષ્ય બગડી જાય. એટલા માટે પગલે પગલે સખગ રહીને ધીરજથી કામ લેવું પડશે. સમાજમાં પ્રવેશેલા કુસંસ્કારોનો પીછો પકડવો જ પડશે. આ પ્રમાણે કરવામાં આવે તો જ આદર્શ માતા બની શકાય—‘દેવગુરુ જણુણી સંકાસા.’ (દેવો અને ગુરુઓની માતા જેવી.) એક કવિએ માતાઓ માટે માતા બનતા પહેલાં જ ચેતવણીનો સૂર કાઢ્યો છે:

‘જનની જણુ તો લંકા જણુ, કાં દાતા, કાં શર,
નહીંતર રહેજે વાંઝણી, મત ગુમાવીશ નર’

માતાઓ માટે આ કેટલું આદર્શ આહ્વાન છે !
માળાપ જો આ રીતે ‘સુસંસ્કાર દાનયજ્ઞ’ કરવા પ્રવૃત્ત થાય, તો તેમને કુદરત પણ મદદ કરે છે. ધર્મગુરુઓ પણ તેમની ત્યાગતપશ્ચર્યામાં પ્રેરણા આપી શકે તેમ છે. પરંતુ તેની શરૂઆત તો ઘરથી જ કરવી પડશે. સ્ત્રીઓ પણ જીવનના અરુણોદયમાં મદદરૂપ નીવડી શકે છે.

સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરવાનો ક્રમ આ પ્રકારનો હોવો જોઈએ : (૧) સંકલ્પ, (૨) ટેવ, (૩) સ્વભાવ અને (૪) સંસ્કાર. સૌથી પહેલાં તો આવા વિચારનાં માળાપે મનમાં નિષ્ફળ (સંકલ્પ) કરીને દૃઢપ્રતિજ્ઞ બનવું પડશે કે અમારાં બાળકોને સુસંસ્કારી બનાવવા માટે અમે ત્યાગ, તપશ્ચર્યા, સંયમ અને ધૈર્યમાં સહેજ પણ કચાશ નહીં રહેવા દઈએ. દૃઢ સંકલ્પ વિના કોઈ પણ કાર્ય સંપૂર્ણ રીતે પાર પડતું નથી. એટલા માટે સૌ પ્રથમ આ પ્રતિજ્ઞ લેવી જોઈએ. ત્યારબાદ માળાપોએ પોતાની ટેવો પણ એવી રીતની પાડવી જોઈએ કે જેનું અનુકરણ કરવાથી બાળકોને આપવાના સંસ્કારો પર માઠી અસર ન થાય. જો માળાપની કોઈ ટેવને લીધે બાળકના સંસ્કારો પર નરસી અસર પહોંચતી હોય, તો આ ટેવો છોડી દેવી જોઈએ. બાળકો સારી ટેવો પાડે એટલા માટે પણ સજાગ રહેવું પડે છે. જો આજુબાજુના

વાતાવરણની બાળક પર ખરાબ અસર થાય છે એવી આશંકા હોય, તો આ વાતાવરણને બદલવાની કે સારું વાતાવરણ હોય તેવી જગ્યાએ જવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે. સારા વાતાવરણવાળાં ધર્મસ્થળોએ કે સલાઓમાં બાળકને સાથે લઈને જવું પડશે.

આ રીતે સારી ટેવો પડ્યા પછી બાળકોનો સ્વભાવ સહજ રીતે જ સારા સંસ્કારો તરફ વળવા માંડશે. પછી તો માબાપની અડધી મુશ્કેલીઓ હળવી થઈ જશે. બાળકોના સ્વભાવનું એક વખત ઘડતર થઈ ગયા પછી તેનામાં સારા સંસ્કારો આપમેળે જ પ્રવેશશે. માબાપોનું પોતાનું જીવન પણ ત્યાગ, તપશ્ચર્યા અને સંયમથી ગૂંઠાડવાનું થઈ જશે. પરંતુ હંમેશને માટે સબગ તો રહેવું જ પડશે.

આ રીતે બાળકના જીવનના અરુણોદય કાળે જે સંસ્કારો પડે છે, તેનાથી તેનું જીવન સૂર્યોદયની જેમ પ્રકાશવંત બની જાય છે. સારા સંસ્કાર પાડવાનું કામ સહેલું નથી. તેના માટે ભોગ આપવો જ પડે છે. ત્યાગ, સંયમ અને ધૈર્ય વિના સારા સંસ્કારો ન જ પાડી શકાય.

આમ જોવા જઈએ તો સંસ્કારો બદલવા માટે ખાસ તકલીફ લેવી પડતી નથી. પરંતુ દૃષ્ટિકોણ બદલવો પડે છે. પાકિસ્તાન અલગ નહોતું પડ્યું ત્યારે બન્ને

દેશોની જમીનની માલિકી હિંદુસ્તાનની જ માનવામાં આવતી હતી. આ જમીનમાં આજે પણ કોઈ ફેરફાર થયો નથી. તે તો જ્યાં હતી ત્યાં અને જેવી હતી તેવી જ છે. કેવળ લોકોની દૃષ્ટિમાં જ ફેરફાર થયો છે. પાકિસ્તાનના લોકો કહે છે: ‘આ અમારો દેશ છે.’ હિંદુસ્તાનના લોકો કહે છે: ‘હિંદુસ્તાન અમારો દેશ છે.’ જીવનમાં પરિવર્તન થયું છે. આ રીતે સંસ્કારોમાં પરિવર્તન લાવવા માટે પણ જીવનમાં પરિવર્તન લાવવું પડે છે. જો જીવનમાં પરિવર્તન ન લાવવામાં આવે અને કેવળ સ્થળમાં જ પરિવર્તન કરવામાં આવે, ધર્મપરિવર્તન કરવામાં આવે, સંપ્રદાયમાં પરિવર્તન કરવામાં આવે, જ્ઞાતિમાં પરિવર્તન કરવામાં આવે કે દેશમાં પરિવર્તન કરવામાં આવે, તો તેનાથી કોઈ અર્થ ન સરે. આંતરિક વૃત્તિઓમાં પરિવર્તન ન થાય, ત્યાંસુધી જીવનમાં પણ પરિવર્તન ન જ આવે. જીવનમાં પરિવર્તન ન આવે, ત્યાંસુધી સારા સંસ્કારો પણ ન જ આવી શકે.

જો કોઈ માણસને ખેતરમાં ઊગાડેલો કપાસ પહેરવાનું કહેવામાં આવે, તો કોઈ કપાસ પહેરવા માટે તૈયાર ન જ થાય. આ કપાસનું સૂતર બનાવવામાં આવે છે અને સૂતરમાંથી કાપડ વણવામાં આવે છે. આ કાપડને સીવીને તેનો કોટ કે પહેરણ બનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જ તે પહેરવાના કામમાં આવે છે. આ કાપડની જેમ જ જીવનમાં પણ સારા સંસ્કારો પડ્યા પછી જ તે

ઉપયોગી બની શકે છે. સંસ્કારો વિનાનું માનવજીવન નકામું છે. આવા જીવનથી નથી જગતનું કલ્યાણ થતું કે નથી પોતાનું કલ્યાણ થતું. માનવજીવનના મહાન કલાકાર ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે :

‘અસંક્રમ્યં જીવિષ મા પમાય એ.’

‘હિ ભવ્ય પુરુષો ! આ જીવન સંસ્કારહીન હોય, અસંસ્કારી હોય, ત્યાંસુધી આગસ કરશો નહીં.’ સુસંસ્કૃત જીવનની પરાકાષ્ઠાએ તો વીતરાગી જ પહોંચી શકે. પરંતુ એક ત્યાગવૈરાગ્યસંપન્ન સાધુ કે કર્તાવ્યધર્મસંપન્ન સદ્ગૃહસ્થનું જીવન પણ સારા સંસ્કારોવાળું હોઈ શકે છે.

જીવન સંસ્કારી બને છે, એટલે ધર્મપાલન, આધ્યાત્મિકતા, ત્યાગ અને વૈરાગ્યનો પ્રકાર પણ જીવનમાં પથરાય છે. ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને આધ્યાત્મિકતા જીવનને સ્વપરકલ્યાણકારક (પોતાનું અને પારકાનું કલ્યાણ કરનારું) અને વિશ્વહિતકર (જગતનું કલ્યાણ કરનારું) બનાવી શકે છે. આવું જીવન જગત માટે પણ ઉપયોગી નીવડે છે.

એક કલાકાર ચિત્ર દોરતી વખતે ખાલી રેખાઓ જ ખેંચ્યા કરે, તો તેના તરફ દોઢોનું આકર્ષણ ન થાય. આ રેખાઓ માનવજીવનને પ્રેરણા ન આપી શકે. આ જ ચિત્ર જ્યારે રંગ અને રેખાઓથી સંપૂર્ણ બનીને બહારમાં મુકાય છે, ત્યારે દોઢો તેના પર તૂટી પડે છે. તે દોઢોને પ્રેરણા આપી શકે છે.

આ જ રીતે એક ખેતરમાં અનાજનાં દૂંડાં લહેરાય છે; પરંતુ તે માણસ માટે ખાવાલાયક નથી હોતાં. આ દૂંડાંને કાપીને ખળામાં પીલવાં પડે છે. તેમાંથી અનાજના દાણા કાઢવામાં આવે છે. આ દાણા ચૂલા પર રાંધવા પડે છે. આ બધા સંસ્કારો પછી જ આ અનાજ માણસ માટે ખાવાલાયક બને છે.

આ જ રીતે એક મકાન બંધાય છે. તેનું કેવળ ખોખું જ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. તેના પર ચૂનાના લપેડા કરવામાં આવ્યા નથી. ખારીખાગણાં ખેસાડવાનાં બાકી છે. દાહરો પણ તૈયાર નથી. આવું મકાન માણસના રહેકાણુ માટે યોગ્ય ન ગણાય. આ બધું પૂરું કર્યા પછી જ તે મકાન માણસ માટે ઉપયોગી બને છે. આ બધા સંસ્કારો પૂરા થયા પછી જ મકાન તૈયાર થયેલું કહેવાય છે.

આ જ રીતે માનવજીવન પણ કેવળ સાડાત્રણ હાથનું શરીર ઊભું કરી દેવાથી જ સ્વપર-ઉપયોગી નથી કહેવાતું. તેનામાં જ્યારે સારી ટેવો, સારો સ્વભાવ અને સારા સંસ્કારો હોય છે, ત્યારે જ તે ઉપયોગી અને કલ્યાણકારી નીવડે છે.

મોટા થયા પછી પણ માણસ ઇચ્છે તો સારી ટેવો અને સારા સ્વભાવ વડે જીવનને સંસ્કારી બનાવી શકે છે. તેના માટે આવશ્યકતા છે સતત પરિશ્રમની.

આ બધી વિચારણા પછી માનવજીવનમાં સારા સંસ્કારોનું મહત્ત્વ કેટલું છે, તે આપને સમજાઈ ગયું હશે. સારા સંસ્કારોના અભાવે જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં કેટલી ગેરવ્યવસ્થા પ્રસરી જાય છે, કેટલાં અનિષ્ટો પ્રવેશી જાય છે, તે પણ આપ સમજી શક્યા હશે. સારા સંસ્કારો વિના જીવન નિષ્ફળ બની જાય છે. સારા સંસ્કારોના અભાવે જીવનમાં સાચો ઝંકાર પેદા થતો નથી. જીવનમાં સાચો પ્રકાશ પથરાતો નથી. અરુણોદય પછી જ સૂર્યોદયની કલ્પના કરી શકાય છે. સારા સંસ્કારો દ્વારા જીવનનો અરુણોદય થયા વિના ધર્મ, સંસ્કૃતિ, રાષ્ટ્ર અને સભ્યતાનો સૂર્યોદય થાય, તે અશક્ય નહીં તો મુશ્કેલ તો છે જ.

એટલા માટે આપણે આપણા જીવનની સંભાળ લઈએ, આપણા જીવનમાં સારા સંસ્કારો રેડીએ અને જેવી રીતે એક ધોળી પહેલાં કપડાંને ધૂએ છે, પછી આર ચડાવે છે અને છેવટે ઈંચી કરે છે, તેવી રીતે આપણે આપણા જીવનને શુદ્ધ કરીએ, સારી ટેવો અને સારી વૃત્તિઓની આર ચડાવીએ અને તેના પર સારા સંસ્કારોની ઈંચી લગાડીએ. પછી જોઈ લો કે આપણું જીવન કેટલું પ્રકાશમાન થઈ જાય છે, કેટલું લોકોપયોગી, લોકકલ્યાણી રી અને સ્વપરકલ્યાણકારી બની જાય છે.

[૬]

મનનું મનન

ભારતવર્ષ આદિ કાળથી જ અધ્યાત્મવિદ્યાની લીલા-
ભૂમિ છે. આપણા ઋષિજનોનો અધ્યાત્મ પ્રેમ જગજહેર
છે. અધ્યાત્મવિદ્યાના મહિમાનાં જેટલાં ગાન અહીંના
માણસોએ ગાયાં છે, તેટલાં બીજા કોઈ પણ દેશના માણ-
સોએ ગાયાં નથી. આ કારણને લીધે જ ભૌતિક ઉપાસનાના
યુગમાં ભિછરેલો માનવી પણ સંયમ અને તપની આરાધ-
નાના કંટકછાયા મહામાર્ગ તરફ ધીમે પગલે આગળ
વધવાની ઇચ્છા રાખે છે. જ્યારે મનમાતંગ વિષયરૂપી
વનમાં સ્વછંદતાથી મહાલલા ઇચ્છે છે, ત્યારે તેના પર
જ્ઞાનનો અંકુશ મૂકીને અટકાવે છે. જ્યારે કાન સુંદર
અપ્સરાઓનાં મધુર ગીતો સાંભળવા તલસે છે, ત્યારે
વિવેકપૂર્વક તેને રોકે છે. જ્યારે આંખો અપ્સરાઓનાં
નૃત્ય જોવા અને ચલચિત્રોનાં દ્રશ્યો જોવા ફાંફાં મારે છે,
ત્યારે વિચાર વડે કંટોલમાં રાખે છે. જ્યારે નાક સુગંધી

ફૂલોની સુગંધ માટે અને ખુશ્બોદાર અત્તરની સુગંધ માટે વલખાં મારે છે, ત્યારે ચિંતન વડે તેને બીજે રસ્તે દોરે છે. જ્યારે શરીર કોમળ પદાર્થોના સ્પર્શ માટે ઝંખે છે, ત્યારે તેને જ્ઞાનથી વશ કરે છે. ઇન્દ્રિયોનો પ્રવાહ વિકાર તરફ હોય છે, ત્યારે તેને રોકી શકાતો નથી. આ પ્રવાહને જ્યાં સુધી બીજે વાળવામાં ન આવે, ત્યાંસુધી જીવનમાં આગળ વધી શકાતું નથી. શુભ સંકલ્પ એ જ પ્રગતિનું પહેલું પગથિયું છે. શુદ્ધ અધ્યવસાય એ જ મોક્ષનું કારણ છે.

આ સૃષ્ટિમાં માણસ માટે પોતાનું મન એક વિચિત્ર કૈયડો છે. આ સમસ્યાને ભારતના ઋષિમુનિઓએ ખૂબ જ સારી રીતે ઉકેલી છે.

મન શું છે ? તે સ્થૂળ છે કે સૂક્ષ્મ ? મન ક્યાં રહે છે ? શરીરમાં તેનું સ્થાન ક્યાં છે ? આ બધા પ્રશ્નો પર તેમણે ખૂબ જ ગંભીરતાથી વિચાર કર્યો છે. તેમણે તેના પર ખૂબ જ ઊંડું મનન કર્યું છે.

મન અણુ છે. આમ હોવા છતાંય તેનામાં વિદ્યુત-શક્તિ છે. મન સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે. તેને આંખ બોધ શકતી નથી.

ભગવતી સૂત્રમાં એક મહત્ત્વનો પ્રશ્ન આવે છે. જણધર ગૌતમ ભગવાન મહાવીરને પૂછે છે: ‘ભન્તે ! આત્મા અને મન બન્ને એક જ વસ્તુ છે કે જુદીજુદી ?’

ભગવાન જવાબ આપતાં કહે છે: ‘હે ગૌતમ ! આત્મા જુદો છે અને મન જુદું છે. આત્મા અને મન

અન્ને એક નથી, પરંતુ જુદાં જુદાં છે. મનના બે પ્રકારો છે-એક દ્રવ્ય અને બીજો ભાવ. દ્રવ્ય-મનને અંતઃકરણ કહેવામાં આવે છે અને તે દુનિયાના હરકોઈ પ્રાણીમાં હોય છે. ભાવ-મન પૌદ્ગલિક છે. તેનું અસ્તિત્વ સૌકોઈ પ્રાણીમાં નથી હોતું. 'સ્વેતાંબર માન્યતાનુસાર આ મન-સમય શરીરમાં હોય છે અને દ્વિગંબર માન્યતાનુસાર તે હૃદયવર્તી હોય છે.

એક આચાર્યે મનની વ્યાખ્યા બાંધતાં કહ્યું છે :
'સંકલ્પવિકલ્પાત્મક મનઃ ।' જેમાં સંકલ્પ-વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ થાય છે તે મન છે.

મન આત્મ-રૂપી સમ્રાટનું મંત્રી છે. મનની મલીનતા-ને લીધે જ આત્મા મલીન થાય છે. મનનું સ્પંદન થતાં જ કર્મશત્રુ અંતરાત્મામાં પ્રવેશીને આત્માને સંસ્કૃતિના ગહન વનમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે. જ્યારે મન-મંત્રીમાં પવિત્ર પ્રેરણા, સદ્ભાવના અને શુભ અધ્યવસાય હોય છે, ત્યારે આત્મા પણ કાલિમાનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ બને છે.

જે માણસે જગત પર વિજયધ્વજ ફરકાવ્યો, પરંતુ મનની મલીન વૃત્તિઓ પર વિજય નથી મેળવ્યો, તેનો વિજય સાચો વિજય નથી. ખરી રીતે તો તેને વિજય ન કહેતાં વિજયનો આભાસ જ કહેવો જોઈએ. મૃગજળની જેમ તે સાચો હોય એમ દેખાય છે, પરંતુ તે કેવળ ભ્રમણા જ છે. જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે, તેણે જ

ખરી રીતે જગત પર વિજય મેળવ્યો છે. એક આચાર્યે
પણ કહ્યું છે :

‘મનોવિજેતા જગતો વિજેતા.’

જેન સંસ્કૃતિ બાહ્ય વિજયને મહત્ત્વ આપતી નથી.
જેન સંસ્કૃતિની વળગેલો છે : ‘જગતને જીતવાનું કાર્ય’
સહેલું છે; પરંતુ પોતાની જાતને જીતવાનું કાર્ય મુશ્કેલ
છે, સિકંદર, નેપોલિયન અને હિટલરે જગત પર વિજય
મેળવ્યો તે સાચું. પરંતુ તેઓ પોતાના મન પર વિજય
ન મેળવી શક્યા. પોતાની નિર્બળતાઓ અને અસહ-
વૃત્તિઓ પર વિજય ન મેળવી શક્યા. આ કારણને લીધે
તેમને સાચા વિજેતા ન કહી શકાય. જે લોકો મનના
દાસ છે, તેમના નસીબમાં પગલેપગલે ઠોકરો ખાવાનું
લખાયેલું છે. એટલા માટે જ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે :
‘સાધકો ! સૌથી પહેલાં તમારી અસહવૃત્તિઓ પર વિજય
મેળવો.’ આ જ વસ્તુ ભગવાન બુદ્ધ અને શ્રીકૃષ્ણે પણ
કહી છે. ભગવાન મહાવીરના શબ્દોમાં—

‘અપા ચૈવ દમ્ભેયવો, અપા હુ ખલુ દુદ્ધમે,
અપા દનો સુહી હોઈ, આસિસં લોએ પરત્થએ.’

માણસે પોતાની જાતનું દમન કરવું જોઈએ. આ
વસ્તુ ખરેખર મુશ્કેલ છે. પોતાની જાતનું દમન કરનાર
આ લોક અને પરલોકમાં સુખી થાય છે.

ઋષિઓએ મનને પાંખ વિનાનું પંખી કહ્યું છે.

પાંખો વિના પથ્થુ તે કેટલે દૂર સુધી ઉડ્યન કરે છે ? આપણે અહીં બેઠા છીએ. પરંતુ મન ક્યાં ક્યાં ભમતું હોય છે ? હાથથી માળા ફેરવીએ છીએ. પરંતુ મન તો ક્યાંય ઠેકઠા ભારતું હોય છે.

મન ચંચળ તો છે જ. મનની ચંચળતા બેઠીને મોટામોટા શૂરવીરો પથ્થુ ગભરાઈ જાય છે. તેમની ચાલ લથડિયાં લે છે અને તેમના પગ રાસડા ખેલે છે.

એક વખત સંત-સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિ કેશી શ્રમણે ગણધર ગૌતમને પૂછ્યું હતું : 'હે ગૌતમ ! આ મનરૂપી ઘોડો ખૂબ જ સાહસિક અને ભયંકર છે. તમે આ ઘોડા પર બેઠેલા હોવા છતાંય કેમ પડી જતા નથી ? તમે તેને કેવી રીતે કબજે રાખો છો ? આનો ઉપાય તો મને બતાવો.'

ધનુર્ધારી વીર અર્જુનનું નામ સાંભળતાં જ ભલભલા યોદ્ધાઓનાં કાળજાં ઠરી જતાં હતાં. પરંતુ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં મનની ચંચળતાને લીધે જ તેનો પરાજય થયો. તે મનને કાબૂમાં ન રાખી શક્યો. તેણે શ્રીકૃષ્ણને દીનતાથી મનને કાબૂમાં રાખવાનો ઉપાય પૂછ્યો : 'હે કૃષ્ણ ! આ મન ખૂબ જ ચંચળ છે. વાયુની જેમ તે સતત વિહ્યાં જ કરે છે. આ મનને કેવી રીતે શેકી શકાય ?'

‘ચંચલં હી મનઃ કૃષ્ણ પ્રમાથિ વલવદ્ દૃઢમ્ ।
તસ્યાહં નિગ્રહં મન્યે વાયોરિવ સુદુષ્કરમ્ ॥’

માયાના મોહપાશમાં બંધાયેલું મન પાપનો માર્ગ
ગ્રહણ કરે છે-જેવી રીતે પર્વતના ઊંચા શિખર પરથી
નદીનું ઝરણ પૃથ્વી તરફ અવિરત ગતિએ દોડે છે. આ
ગતિને રોકવા માટે શ્રીકૃષ્ણે વીર અર્જુનને બે રસ્તા
બતાવ્યા-એક વૈરાગ્યનો અને બીજો અભ્યાસનો. ગણધર
ગૌતમે પણ કેશી શ્રમણને કહ્યું : ‘ પ્રમાદ તરફ ઢળતા
મનરૂપી ઘોડાને જ્ઞાનની લગામથી રોકો.’

મનમાં શક્તિ છે; પરંતુ આત્મામાં તેનાથી પણ
વધારે શક્તિ છે. તે ઇચ્છે તો અભ્યાસ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન
દ્વારા મનને કુમાર્ગ પરથી સન્માર્ગ તરફ દોરી જઈ શકે
છે. અશુભ ચિંતનનો ત્યાગ કરીને શુભ ચિંતન કરવું
એ જ કલ્યાણનો સાચો માર્ગ છે. આને જ મનનું ઊર્ધ્વી-
કરણ કહેવામાં આવે છે. કેળવાયેલું મન પ્રગતિને પંથે
દોરી બંધ છે અને ન કેળવાયેલું મન પતનને પંથે.

*

[૭]

ઈમાનદારીની જયોત

ભારતવર્ષ આધ્યાત્મિક દેશ કહેવાય છે. અહીં જુનરો-લાખો લોકોએ આધ્યાત્મિકતાની ધૂણી ધખાવી છે, આધ્યાત્મિકતાનો ઉપદેશ આપ્યો છે અને આધ્યાત્મિકતાનાં ગીત ગાયાં છે. શું દર્શનશાસ્ત્ર, શું ધર્મશાસ્ત્ર, શું ન્યાય-શાસ્ત્ર અને શું સમાજશાસ્ત્ર—આ બધાં જ શાસ્ત્રો માણસને પોતાની લક્ષ્યભૂમિ તરફ દોરી જવા માટે રચાયેલાં છે. બધાં શાસ્ત્રોમાં માણસના ચારિત્ર્યવિષયક જીવનના પાયા તરીકે સદ્ગુણને ગણવામાં આવે છે. જો મનુષ્યજીવનમાં ચારિત્ર્યના પાયાનો જ અભાવ હોય, તો પછી ધાર્મિક ક્રિયાઓ, લાંબા લાંબા પૂજાપાઠ, ગ્રંથોનું અધ્યયન, છટાદાર ભાષણો અને પ્રવચનો અને આધ્યાત્મિકતાની મોટીમોટી વાતો પાયા ગિનાતા મકાન જેવી બની જાય છે.

કોઈ પણ મનુષ્ય મકાન બાંધે છે, ત્યારે સૌથી પહેલાં તેનો પાયો નાખે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે મોટીમોટી ઇમારતોના પાયા ઊંડામાં ઊંડા ખોદવામાં આવે છે. જો મકાનનો પાયો કાચો રહી જાય કે ઊંડા

જોદવામાં ન આવે, તો તે મકાન આંધી, તોફાન કે ધરતીકંપના આંચકા સામે ટક્કર ઝીલી શકતું નથી. એટલા માટે માનવજીવનનું મકાન ઊભું કરવું હોય અને તેને ટકાઉ અને મજબૂત બનાવવું હોય, તો તેની ધર્માનદારીનો પાથો ઊંડો અને મજબૂત હોવો જોઈએ; નહીંતર વાદોના વટોગિયા, લોભ અને મોહનાં તોફાનો, તૃષ્ણાની આંધીઓ અને લયના ધરતીકંપથી જીવનનો મહેલ જમીનદોસ્ત થઈ જશે, તેનું અસ્તિત્વ માટીમાં ભળી જશે.

યૂરોપમાં માઈકલ એન્જિલો નામે એક પ્રખ્યાત કલાકાર થઈ ગયો. એન્જિલોની ખ્યાતિ યૂરોપના ખૂણેખૂણે પ્રસરી ગઈ હતી આ કારણને લીધે એક બીજો કલાકાર તેની ઈર્ષા કરવા લાગ્યો. તેને થયું: ‘હું કેટલાંય વર્ષોથી ચિત્રકામ કરું છું; છતાંય લોકો માઈકલ એન્જિલોને કેમ ચાહે છે, તેનાં વખાણ કેમ કરે છે ? આ વખતે હું પણ એક એવું ચિત્ર દોરીશ જે માઈકલ એન્જિલોની કીર્તિને ઝાંખી પાડી દે.’ આ પ્રમાણે વિચાર કરીને તેણે એક સ્ત્રીનું ચિત્ર દોરવાની શરૂઆત કરી. બુદ્ધાબુદ્ધ દેશોમાં ફરી આવીને તેણે સ્ત્રીઓની બુદ્ધિબુદ્ધિ આકૃતિઓ, વેશભૂષા, હલનચલન અને અંગોપાંગોનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યું. તેણે પોતાના ચિત્રમાં સુંદરમાં સુંદર આકૃતિ, વેશભૂષા, હાવભાવ અને અંગોપાંગોનું આલેખન કર્યું. ચિત્ર પૂરું થયા પછી તેણે તેને દૂર ઊંચી જગ્યાએ લટકાવ્યું, જેથી તે પોતાની એકંક પરથી તેને સારી રીતે જોઈ શકે. ચિત્રને આ રીતે ટિંગાડીને

તે તેની સુંદરતામાં ક્યાંય ક્યાંય રહી ગઈ હોય, તો શોધી કાઢવા ઇચ્છતો હતો. ખૂબ જ ધ્યાનથી જોતાં તેને પોતાને જ એમ લાગ્યું કે ચિત્રમાં હજુ પણ કંઈક ક્યાંય હતી, તેનું સૌંદર્ય જોઈએ તેટલું ખીલેલું નહોતું. પરંતુ ક્યાંય ક્યાંય હતી અને શી હતી, તે તેને સમજાતું નહોતું. એક દિવસ માઈકેલ તે રસ્તેથી પસાર થતો હતો, તે વખતે તેની નજર આ ચિત્ર પર પડી. તેણે જોયું કે ચિત્ર ખરેખર સુંદર બન્યું હતું. સાથેસાથે ચિત્રમાં જે ખામી હતી, તે પણ તરત જ તેના ધ્યાનમાં આવી ગઈ. તેણે લોકો પાસેથી પેલા ચિત્રકારનું નામ-સરનામું જાણી લીધું. તે તેના ઘેર જઈ પહોંચ્યો અને કહ્યું. ‘ભાઈ, તારું દોરેલું ચિત્ર ખરેખર સુંદર છે. મેં આ ચિત્ર જોયું છે; પરંતુ મને ચિત્રમાં થોડીક ક્યાંય જેવું લાગે છે.’ પેલા ચિત્રકારે કહ્યું : ‘હા-હા, તમારું કહેવું સાચું છે. ક્યાંય જેવું તો મને પણ લાગે છે. પરંતુ શી ક્યાંય છે, તે મને આજ સુધી સમજાયું નથી.’ માઈકેલે કહ્યું : ‘વારુ તું તારી પીછી મને આપ. જે ક્યાંય હશે, તે હું પૂરી કરી દઈશ.’ ચિત્રકારે કહ્યું : ‘આ ચિત્ર દોરવામાં મને ખૂબ જ મહેનત પડી છે. તમારા હાથે મારું ચિત્ર બગડી ન જાય તે ધ્યાન રાખજો.’ માઈકેલે કહ્યું : ‘તારું ચિત્ર નહીં બગાડું એટલો વિશ્વાસ રાખજો.’ પેલા ચિત્રકારે પીછી આપી. માઈકેલે ચિત્રમાં બે આંખોના બે ટપકાં પૂર્યાં. ચિત્રમાં આંખોનાં કાળાં ટપકાં પૂરવાનું રહી ગયું હતું. આ કારણે લીધે જ ચિત્રના

સૌંદર્યમાં કંઈક ઊણુપ વરતાતી હતી. પછી તો આ ચિત્ર
જીવંત જેવું જ દેખાવા લાગ્યું. ચિત્રમાંથી સૌંદર્ય પ્રગટ
થયું. પેલા ચિત્રકારે તેનું નામ પૂછ્યું. જવાબ મળ્યો :
'માઈકલ !' પેલા ચિત્રકારને સંબોધાશ્ચર્ય થયું. તેણે માઈ-
કલની માફી માગી.

આ જ પ્રમાણે જેઓ જીવનના કલાકાર હોય છે, તે
પોતાના જીવનના ચિત્રમાં ક્યાં અને શી ઊણુપ છે, તે
તરત જ જાણી દે છે અને આ ઊણુપ દૂર ન થાય ત્યાં
સુધી જંપીને બેસતા નથી. પેલા ચિત્રમાં આંખોની બે કાળી
ટપકીઓની ખામી હતી. આ ખામીને લીધે ચિત્રનું સૌંદર્ય
ઑંખું પડતું હતું. આ જ રીતે જીવનનું ચિત્ર દોરતી વખતે
પણ જો આપણે પ્રામાણિકતા અને સત્યાઈને આપણા
જીવનમાં સ્થાન ન આપીએ, તો સમગ્ર જીવનચિત્રનું સૌંદર્ય
ફિક્કું પડ્યા વિના ન જ રહે.

ભારતવર્ષની સાચી મૂડી ચારિત્ર્યનિર્માણ છે. ભારતના
મોટામોટા સંતો, ઋષિમુનિઓ, તીર્થંકરો, તત્ત્વવેત્તાઓ
અને શાસ્ત્રકારોએ સૌથી વધારે ભાર ચારિત્ર્યનિર્માણ પર
મૂક્યો છે. પરંતુ જો આપણે ચારિત્ર્યનિર્માણની અવગણના
કરીને જો આપણા જીવનને અનીતિ, અન્યાય, બેઈમાની,
શોષણ અને દગાખોરી તરફ ઢસડી જતા હોઈએ, તો કહ્યા
વિના નહીં જ ચાલી શકે કે આપણે આ બધા મહા-
મુનિઓ અને મહાપુરુષોની પીઠ પાછળ ઘા કરી રહ્યા છીએ.
તેમના કલ્યાણકારી ઉપદેશને ઠોકરે મારીને આપણે તેમના

પ્રત્યે બનાવટી શ્રદ્ધા દેખાડીને આપણા આત્માને પણ છતરીએ છીએ. આ મહામનીષિઓની બદનામી કરીએ છીએ તે તો વધારામાં.

એક વિદ્યાર્થી નિશાળમાં ભણવા જાય છે પરંતુ નિશાળમાં જઈને તે સારી રીતે ભણતો નથી. તે ઘણાખરે સમય રમતમાં પસાર કરે છે. તે આખો દિવસ આડાઅવળા આંટાફેરા કરે છે. છેવટે પરીક્ષા વખતે તે પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે લખી શકતો નથી અને નપાસ થાય છે. આ વિદ્યાર્થી પોતાની જાતને તો નુકસાન કરે જ છે. તે તેનાં મામાપને પણ નુકસાન કરે છે. તેના શિક્ષકોને પણ બદનામ થવું પડે છે. આ વિદ્યાર્થીની નિષ્ફળતા માટે, લોકો તો શિક્ષકોને જ જવાબદાર ગણવાના.

બરાબર આ જ પ્રમાણે આજે ભારતની પ્રજા પોતાના તત્ત્વવેત્તાઓ, શાસ્ત્રકારો અને ઋષિમુનિઓની અનુયાયી હોવા છતાં તેમના આદેશોને જીવનવ્યવહારમાંથી રદબાતલ કરે અને તેનો સક્રિય અમલ ન કરે, તો તે બીજા દેશોની પરીક્ષામાં પગલે પગલે નિષ્ફળ જાય છે. આપણા મહામનીષિઓ પણ આ બદનામીમાં ભાગીદાર બને છે. આપણે આપણી શક્તિ અને સમયનો દુરુપયોગ કરીને પરમાત્માની નજરે પણ હલકા પડીએ છીએ. પરદેશના લોકો પણ આપણી કીમત કરી જાય છે.

આજે વીસમી સદીમાં માનવજીવનમાં સંસ્કારોની જોડે પ્રગટાવવાની સૌથી વધારે આવશ્યકતા છે. સંસ્કાર-

ઈનો દીવો ભારતમાંથી બહાર ચોલવાઈ જ ગયો છે. ભારતનું તત્ત્વજ્ઞાન અને ભારતની સંસ્કૃતિ ભણે ઉચ્ચ આસને બિરા-જમાન હોય, પરંતુ સત્યચાઈની બાબતમાં તે આજે પાશ્ચાત્ય દેશેની હરોળમાં ભિલું રહી શકે તેમ નથી અહીં તો ઠેકઠેકાણે ધર્મોના બબર મંડાય છે. વાતવાતમાં ધાર્મિક ક્રિયાકાંડનાં દર્શન થશે. ખાનપાનની બાબતમાં પણ બુદ્ધા બુદ્ધા ચોકા-ફાંટા ખરા જ. પરંતુ જે સાચો ધર્મ-નગદ ધર્મ અને ઈમાન-માણસાઈ છે, તેનો મહદંશે લોપ થયેલો છે. જીવનના હરકોઈ ક્ષેત્રમાં આજે પ્રામાણિકતાનો દુકાળ છે. શું સમાજ, શું રાજકારણ, શું વ્યાપાર, શું ધર્મ, શું કલા અને શું વિજ્ઞાન-બધાં જ ક્ષેત્રોમાંથી પ્રામાણિકતાદેવી બહાર રિસાઈ ગયાં છે અને તેમણે તેમનું આસન ભારતમાંથી બદલીને બહાર કોઈક બીજા દેશમાં જમાવ્યું છે.

ફા દ્યાન અને મગેસ્થિનિસ જેવા પરદેશી યાત્રિકોએ તેમની યાત્રાનાં વર્ણનોમાં લખ્યું છે : 'ભારતના લોકો એટલા બધા ઈમાનદાર (પ્રામાણિક) અને સરળ સ્વભાવના છે કે તે ઘર કે દુકાનોને તાળાં પણ વાસતા નથી. હીરા, મોતી અને ઝવેરાતની દુકાનો પણ ખુલ્લી જ રહે છે. કયાંય ચોરી તો થતી જ નથી. વ્યાપારમાં પણ ખૂબ જ પ્રામાણિકતા જળવાય છે.' પરદેશી લોકોના આ શબ્દોમાં સત્યચાઈ હશે તે સાચું; પરંતુ આજે ભારતની સ્થિતિજ પરનજર નાખીએ તો તેનાથી ભિલટું જ દેખાશે. કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટીલ અને બાપાનના પ્રવાસે ગયા, ત્યારે ત્યાંના લોકોએ તેમને

કહ્યું: 'આપનો ભારત દેશ કેટલો બધો પવિત્ર છે ! ત્યાં ચોરી તો થતી જ નથી. કોઈ પોતાના હક કરતાં વધારે લેતું નથી. આપના દેશને બરેબર નસીબદાર કહી શકાય.' આ શબ્દો સાંભળતાં જ કવિવર રવીન્દ્રતું શિર શરમથી નીચું ઢળ્યું. તેમણે આંસુભીની આંખે કહ્યું: 'આપ ભારત-વર્ષ વિશે જે માન્યતા ધરાવો છો, તેવું ભારતવર્ષ આજે નથી રહ્યું. આજે તો આ બધા દુર્ગુણો ભારતમાં પણ ફૂલી-ફાલી રહ્યા છે.'

આ પરથી જણાઈ આવે છે કે ભારતના લોકોની પેરમાત્મા પરની શ્રદ્ધા ડગમગવા લાગી છે. જો તેમને પેરમાત્મા પર દૃઢ શ્રદ્ધા હોય, તો તે અપ્રામાણિક વ્યવહાર અને બેઈમાની ન જ આવરે. ભારતના લોકોને એટલો પણ ભરોસો નથી રહ્યો કે પ્રામાણિક-નેક દાનતવાળા રહીને આપણે ભૂખ્યા પેટે નહીં સૂઈ જઈએ. પ્રામાણિકતા-ઈમાનદારી માનવજીવનની રક્ષક છે. સ્થૂળ શરીરના રક્ષણને જ આપણે રક્ષણ ન માની લેવું જોઈએ. અંગ્રેજોએ ભારતના લોકોના સ્થૂળ શરીરના સંરક્ષણ માટે કેટલાંય સુખસાધનોનો પ્રચાર કર્યો, સુખસાધનોમાં વધારો કર્યો, નોકરીમાં રબરો વધારી આપી પરંતુ તેનાથી ભારતના લોકોનું આંતરિક શોષણ કેટલું થયું, આત્મપતન કેટલું થયું, તેનો બહુ જ ઓછો લોકો વિચાર કરે છે. આત્મા જો ગુલામીમાં સબડયા કરે, તો તે આત્મરક્ષણ નથી જ. આ પ્રકારનું આત્મરક્ષણ તો ભારતના લોકોનો ધંધો ન તોડી પાડવામાં અને તેમની

પ્રતિભાને સહજ સ્વરૂપે આગળ વધવા દેવાથી જ સુપ્રાપ્ય બની શકે. પરંતુ ભારતના લોકો આવા આત્મરક્ષક પ્રભુને ભૂલીને ગૌરાંગ પ્રભુઓ-અંગ્રેજો પર જ શ્રદ્ધા રાખવા લાગ્યા. પરિણામે તેમનામાં બેઈમાની, અનીતિ, કામચોરી, આળસ અને લાંચરુશવત જેવાં અનિષ્ટો ફેલાવા લાગ્યાં. આજે તો ભારતમાં અંગ્રેજો નથી રહ્યા, પરંતુ તેમણે રોપેલાં બેઈમાનીનાં વૃક્ષનાં મૂળ ઊંડી જડ ઘાલીને બેઠાં છે. આ સૂત્ર ભૂલવા જેવું નથી :

‘જીસકે જીવનમે’ ધર્માન, હિસકા રક્ષક હૈ ભગવાન.’

જીવનમાં પ્રામાણિકતાનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે પ્રભુ પ્રત્યેનો અને વિશ્વાત્માઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધવા માંડે છે. આ કારણે લીધે તેની તળિયત પણ ખરાબ થતી નથી, તેનો આત્મા પણ સ્વસ્થતા ધારણ કરે છે, મન અને શરીર પણ. આ વિષયને સ્પર્શતો એક તાલો જ પ્રસંગ લઈએ :

અમદાવાદના એક લત્તામાં કાછિયા જ્ઞાતિનો એક શાકભાજીનો વેપારી હતો. તેનો શાકભાજીનો વેપાર ધમ-ધોધાર ચાલતો હતો. તે પોતાના ગ્રાહકો સાથે સ્નેહાળ વર્તાવ રાખતો હતો. વેપારમાં પણ તે ગમે તેવું જોખમ ખેડતો હતો. તે હમેશાં પૂજાપાઠ કરતો. તે યાત્રા માટે પણ જતો. પરંતુ તેનામાં ફક્ત એક જ અવગુણ હતો—વેપારમાં તે હમેશાં જૂઠું બોલતો, બેઈમાની કરતો. ક્યાંય નીતિ કે સત્ય તો હોય જ નહીં. વેપારમાં તો જૂઠું વિના કામ જ ન ચાલી શકે, એવી માન્યતાએ તેના હૃદયમાં ઘર

ક્યું હતું. તે કેટલાંય વર્ષોથી આ રીતે ગાડું ગબડાવ્યે જતો હતો-જૂઠું અને અનીતિતું. કોઈ ગ્રાહક આવે ત્યારે શાકભાજી ભેખતી વખતે ત્રાજવાની ડાંડી નમી પડેલી જણાતી. ગ્રાહકને એમ જ થતું કે માલ વજનમાં પૂરેપૂરો અને ભાવ બજાર કરતાં પૈસો-બે પૈસા ઓછો છે. પરંતુ ગ્રાહકની ટોપલીમાં શાક ઓછું જ ભરાતું હતું. આ કાછિયાએ બેઈમાનીનો કસબ હાથ કયો હતો. કાછિયાની પડોશમાં જ એક ડોક્ટર રહેતો હતો. આ ડોક્ટર કાછિયાનો મિત્ર હતો. એલોપથીની ઉપાધિ હોવા છતાંય આ ડોક્ટરની શ્રદ્ધા આયુર્વેદિક કે નૈસર્ગિક ઉપચાર પદ્ધતિ તરફ વધારો દબેલી હતી. દવાની ખાટલી અને ઇન્જેક્શન આપીને પૈસા પડાવી લેવાની તેની નૈયત નહોતી. ફર્મીને સાબો કરવાની સાથે તેને નીતિમાન, ઈમાનદાર અને સદાચારી બનાવવા તરફ પણ તે ધ્યાન રાખતો. આ ડોક્ટર એમ જ માન્યતા ધરાવતો હતો કે બેઈમાની, અનીતિ અને અનાચારને લીધે જ માંદગી આવે છે.

એક દિવસ ડોક્ટરે વાતચીત દરમિયાન જ પેલા કાછિયાને પૂછ્યું : ‘તમે હમેશાં માંદા કેમ રહો છો ? તમારી માંદગીનું કારણ શું છે ? તમે આ વિશે કંઈ વિચાર કર્યો છે ખરો ?’ કાછિયાભાઈની ચિંતાનો પાર નહોતો. તે ચોવીસે કલાક બેચેન રહેતો હતો. તેને આ બધી ચિંતા, અસ્વસ્થતા અને ઉદાસીનતાનું કારણ સમજતું નહોતું. આજે ડોક્ટર સાહેબે તેના મર્મસ્થાનને છંછેડ્યું હતું. તેણે

કહ્યું : ડૉક્ટર સાહેબ, તમે જ કહો કે હું કેમ માંદો રહું છું ?' ડૉક્ટરે સહાસ્ય કહ્યું : 'હું તો એમ જ માનું છું કે જે માણસના જીવનમાં જેટલી શુદ્ધિ હોય છે, તેટલો જ તે નીરોગી રહી શકે છે. રામનામનું રટણ કરાવીને ગાંધીજી દર્દ મટાડવાનું કહેતા હતા. જીવનમાં જો પ્રામાણિકતા હોય, તો જ રામનામનું આ ઔષધ કારગત નીવડે છે તમારા જીવનમાં કેાઈકે સ્થળે અશુદ્ધિ હોવી જ જોઈએ. આ અશુદ્ધિ એટલે પરમાત્મા પ્રત્યેની અશ્રદ્ધા. આ કારણને લીધે જ તમારી તબિયત ખરાબ રહે છે.' કાછિયાના અંત કરણમાં રામ વસ્યા. ડૉક્ટર સમક્ષ એકરાર કરતાં તેણે કહ્યું : 'મારા જીવનમાં કેવળ આટલી જ અશુદ્ધિ છે અને તે પણ વ્યવસાયી જીવનમાં. આજસુધી મને એમ જ થતું હતું કે માપતોલમાં ગોટાળો કરવાથી કે અસત્ય બોલવાથી શું બગડી જવાનું છે ? પરંતુ આજે 'મને દિવસના અજવાળા જેટલી સ્પષ્ટતાથી જણાય છે કે મારા જીવનની આ અશુદ્ધિ જ મારી માંદગીનું કારણ છે. હું આજથી જ આ અશુદ્ધિને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ.'

કાછિયાભાઈએ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા સાથે જીવનમાં પ્રામાણિકતાને સક્રિય સ્થાન આપ્યું. તે વાજબી ભાવે સોદા કરતો અને વજનમાં પૂરેપૂરું જોખી આપતો. શરૂઆતમાં તો ગ્રાહકો ઓછા થવા લાગ્યા. વેપાર કથળવા લાગ્યો. કાછિયાભાઈને સુસીખતોનો કીકઠીક સામનો કરવો પડ્યો. પરંતુ તેણે રામનામ પર શ્રદ્ધા રાખીને પોતાનો નિશ્ચય

-ટકાવી રાખ્યો. છએક મહિના પછી તેના વેપારમાં એકદમ તેજી આવી. દુકાન આગળ ગ્રાહકોની લીડ વધવા માંડી. કાછિયાના મન પરનો ભાર ઓછો થયો. તેની તબિયત પણ સારી રહેવા લાગી. તેના અંગત જીવનમાં જે વ્યસનો હતાં, તે પણ તેણે છોડી દીધાં. તેણે સાદું જીવન ગાળવાની શરૂઆત કરી, તેણે પોતાનો ખર્ચ પણ ઓછો કરી નાખ્યો. તેના હૃદયમાં એક દિવસ મર્યાદિત નફાની વાત પણ ઊતરી ગઈ. તેણે નક્કી કર્યું: ‘મને એક દિવસના ત્રણ રૂપિયા મળી જાય એટલે બસ. મારે તેનાથી વધારે નફો નહીં જોઈએ.’ પછી તો તેને ત્રણ રૂપિયા મળી જાય એટલે સંતોષ. નવરાશના સમયનો તે સદુપયોગ કરતો. તે અડોશ-પડોશના દોકોની સેવા કરવા લાગ્યો. આ રીતે પેલા કાછિયાભાઈ નકલી ભગતમાંથી સાચા ભગત બની ગયા. રોગ તો હવે તેની પાસે પણ ફરકતો નથી. તે આજે પણ પોતાની મર્યાદાને ચૂસ્તપણે વળગી રહ્યો છે.

પ્રામાણિકતા-ઈમાનદારીનો આ નાનો સંરખો પ્રસંગ માનવજીવન માટે જ્વલંત પ્રેરણા-કિરણો ફેંકે છે. માણસમાં પ્રામાણિકતાનો અંકુર ફૂટે છે, એટલે નકામી કલ્પનાઓ ફર બસી જાય છે. પછી તો કુદરત પણ તેની તબિયત સાચવવામાં મદદરૂપ નીવડે છે.

વ્યાવહારિક જીવનમાં પ્રામાણિકતાનું કેટલું મહત્ત્વ છે, તે સૌકોઈ જાણે છે. જે વ્યક્તિમાં પ્રામાણિકતા હોય

છે, તે હરકોઈ કાર્ય પ્રામાણિકપણે કરવાની વૃત્તિ ધરાવતો થઈ જાય છે. તેનો આત્મા હરક્ષણે સજાગ રહે છે. તેને થાય છે-મારા હાથે કયાંય બેઈમાની તો નથી થતી ને ? તેનું જીવન સજાગ અને દૃઢ બને છે, નિખાલસતાનું તેને વરદાન મળે છે. હરકોઈ વ્યક્તિ તેના તરફ શ્રદ્ધાની નજરે જુએ છે.

આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પણ પ્રામાણિકતાનું મહત્ત્વ ઓછું નથી. જેનામાં ઈમાનદારી-પ્રામાણિકતા હોય છે, તે વ્યક્તિ 'આત્મવત્ સર્વ મૂતેષુ'ના મંત્રને વ્યવહારમાં ઉતારી શકે છે. પોતાના આત્મા અને પરમાત્મા પ્રત્યે પણ તેની વફાદારી પ્રગટ થાય છે. પ્રામાણિકતાથી તે પોતાના જીવનને પવિત્ર કરે છે અને પારકાના જીવનમાં પણ પ્રામાણિકતાનો એવ લગાડે છે પારકાના જીવન પર પણ તેની પ્રામાણિકતાની અસર થાય છે. આસપાસના વાતાવરણને પણ તે સુગંધિત કરી મૂકે છે. માનવતાનો તે સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાસક બની જાય છે. જેવી રીતે એક દીવામાંથી હજારો દીવા પ્રગટાવી શકાય છે, તેવી રીતે ઈમાનદાર મનુષ્ય-દીપકની ઈમાનદારીની જ્યોતથી કેટલાય ઓલવાયેલા માનવ દીપકોને પ્રગટાવી શકાય છે. એટલા માટે આજે સૌથી વધારે આવશ્યકતા છે ઈમાનદારી-પ્રામાણિકતાની જ્યોતને સતત પ્રજ્જ્વલિત રાખવાની. જો એકાદ વખત પણ ઈમાનદારીની જ્યોત ઓલવાઈ જશે, તો જગતમાંથી માનવતાનો પ્રકાશ વિદાય હશે-દાનવતાના અધિકારને સ્થાન આપવા.

એટલે આજના વિષમ વાતાવરણને લક્ષમાં રાખતાં શું ધાર્મિક, શું આધ્યાત્મિક, શું રાજનૈતિક, શું વ્યાવસાયિક, શું કૌટુંબિક, શું વ્યાવહારિક કે શું સાંસ્કૃતિક-બધાં જ ક્ષેત્રોમાં ઇમાનદારીની જ્યોતને જલતી રાખવાની આવશ્યકતા છે. તેમ થાય તો જ શાંતિ ટકી શકે, જગતમાં સુખનો સૂરજ અગમગે અને માનવજીવન વ્યવસ્થિત બની શકે.

ઇમાનદારીનો અર્થ એ છે કે પોતાના સિદ્ધાંતમાં પાછેહઠ ન કરવી, પોતાની જાત પ્રત્યે, ઇશ્વર પ્રત્યે અને સમાજ પ્રત્યે પૂરેપૂરી વફાદારી રાખવી અને પોતાના હક કરતાં વધારે ન લેવું. પારકાના હકની વસ્તુ તેના માટે અગ્રાહ્ય થઈ પડે છે. હકની વાત બધે જ લાગુ પડે છે-સમય, મહેનત, પસો અને સાધનોને. માની લેા કે તમે કોઈને મદદ કરવા માટે નોકર તરીકે રાખે છો. તેની નોકરીને સમય પૂરો થયા પછી પણ તમે તેને રોકી રાખો છો તેનો પગાર નિયમિત ચૂકવતા નથી. મજૂરને તેની મજૂરી આપવામાં વિલંબ કરીએ છીએ કે ઓછી આપીએ છીએ. પૈસા ઓછા આપીને કામ વધારે કરાવીએ છીએ. હક અને મહેનત વિનાનો પૈસો ગ્રહણ કરીએ છીએ. બેઈમાની કરીને તોલમાપમાં ઓછું આપીએ છીએ, લેણ-ચેણ કરીએ છીએ કે એક વસ્તુ બતાવીને બીજી વસ્તુ આપીએ છીએ. સરકારનો ટેકસ ભરતા નથી કે ઓછો ભરીએ છીએ. ખોટા ચોપડા તૈયાર કરીએ છીએ. ખોટું

નાણું ચલાવીએ છીએ. કોઈની પડી ગયેલી વસ્તુ પાછી આપતા નથી. કોઈની અનામત હુજમ કરીએ છીએ. કોઈ સંસ્થા કે ફંડનાં નાણાંની ઉચાપત કરીએ છીએ. કોઈ વિધવાનું ધન પચાવી પાડીએ છીએ. પારકાના હુકની વસ્તુ પર આપણે હુક કરીએ છીએ. આધ્યાત્મિકતાના નામે લોકોને છેતરીએ છીએ. ચમત્કાર બતાવીને ઠગીએ છીએ. લાંચરુશવત લઈએ છીએ. સરકારે ઠરાવેલા વ્યાજ કરતાં વધારે વ્યાજ લઈએ છીએ. કાળા બજારકરીએ છીએ. ખોટાં પ્રમાણપત્રો, ખોટા દસ્તાવેજો અને ખોટાં બિલો બનાવીએ છીએ. આપણે કરવાનું કામ કરતા નથી. કામ બોધું કરીને પૈસા પૂરા લઈએ છીએ. મકાનની પાછડી લઈએ છીએ કે બક્ષિસ માગીએ છીએ—આ બધી જ વસ્તુઓને બેઈમાની અને અપ્રામાણિકતાની કક્ષામાં મૂકી શકાય.

બેઈમાનીની હારમાળા એટલી બધી લાંબી પહોળી છે કે તેનાં નામ ગણ્યતાં-ગણ્યાવતાં જ માણસ થાકી જાય. આજકાલ લોકોએ બેઈમાનીના નવાનવા રસ્તા શોધી કાઢ્યા છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની અસર નીચે આજના માણસે બેઈમાનીને પણ કલા અને સંસ્કૃતિના અંગરૂપ ગણીને તેના મોં પર દાનનો સફેદો ચોપડ્યો છે. બેઈમાનીનું ધન કમાઈને જે દાન કરે છે, તેને ચાપી કહેવામાં આવતો નથી. સુધરેલી રીતે બેઈમાની કરનારા ઘણાખરા લોકો પોતાનાં પાપ પર પડેલા નાખવા માટે એકાદ સંસ્થામાં થોડુંક દાન આપી આવે છે. કેટલાક લોકો ફંડફાળમાં

પૈસા ભરે છે. કેટલાક લોકો ધાર્મિક સમારંભો ગોઠવે છે કે ક્રિયાકાંડ કરાવે છે. બેઠમાની કયાં પછી આ લોકો તેનો ડાઘ લાગે એમ ધન્યતા નથી. પરંતુ આ કેવળ કલ્પના જ છે. તેનાથી તો ઊલટું કુદરતના દરબારમાં બમણા પાપનું ફળ લોગવનું પડે છે. બેઠમાની કરનારો બે પાપ કરતો હોય છે—તે કુદરતને પણ છિતરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને સામી વ્યક્તિને પણ છિતરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પછી સમાજની આંખોમાં અન્યાયથી મેળવેલા ધનની ધૂળ નાખીને શાહુકારીનું મૌખિક પ્રમાણપત્ર પણ મેળવે છે.

આ રીતે બેઠમાનીનું પાપ ખૂબ જ ભયંકર છે. બેઠમાની કરીને પૈસો કમાનારને લોળા લોકો ભલે પુણ્ય-શાળી કહે કે નસીબદાર હોવાનો મૌખિક ઇલકાળ આપે, પરંતુ તે ગૂઢ માયા અને પાપકર્મોને લીધે પાપનો ભાગીદાર છે, પાપાત્મા છે. પછી આ બધાં પાપને ઢાંકવા માટે તે ભલે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવીને લોકોને સંતોષ આપે કે લોકો ભ્રમ શકે તેવી રીતે બાહ્ય ક્રિયાઓનું પ્રદર્શન કરે. તો પછી પાપકર્મમાંથી શુદ્ધ ક્યારે થવાય ? હા, તેનો પણ રસ્તો છે જ. ન્યારે પાપાત્મા પોતે જેમના હકનો પૈસો પડાવી લીધો છે, જેનું શોષણ કર્યું છે, જેમને છેતર્યા છે કે જેમની સાથે બેઠમાની કરી છે, તેમને વ્યાજસહ પાછું ચૂકવી દે, ત્યારે જ તે ભરપાઈ થઈ શકે. તુકસાન કોઈને કર્યું હોય અને પૈસા ખીજી કોઈ સંસ્થા કે

વ્યક્તિને આપવામાં આવે કે વાહવાહ મળે તેવા કામમાં વાપરવામાં આવે, તો તે ભરપાઈ થતું નથી. તેમ કરવાથી પાપ ધોવાતું પણ નથી. ખરેખર, આપણું પાપને ધોવાનો રસ્તો ધર્માનદારી છે, પ્રામાણિકતા છે. વ્યવહારશુદ્ધિ એ પણ ધર્માનદારીનું જ એક અંગ છે. જેના વ્યવહાર શુદ્ધ નથી હોતો કે જેના વ્યવહારમાં નૈતિકતા નથી હોતી, તેનું આત્મરક્ષણ કરવાની શક્તિ અન્ય કોઈ પણ ક્રિયાકાંડમાં નથી હોતી.

[૮]

ધર્મનો મૂળમંત્ર

ભારતવર્ષ ધર્મપ્રધાન દેશ છે. ધર્મ અહીંનું આધાર-ભૂત તત્ત્વ ગણાય છે અને પણ જો ભારત અભિમાન લઈ શકે તેમ હોય કે તેનું આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્ત્વ હોય, તો તે ધર્મને લીધે છે, સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાને લીધે છે. પરંતુ કેવળ ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનાં ગીત ગાવાથી કંઈ જ વળવાનું નથી. જો આપણે આપણા જીવનમાં આ ધર્મ-મૂલક ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિમાંથી પ્રેરણા લઈને તેના તરફ હોશિયારીથી આગળ વધીશું તો જ કંઈક અર્થ સરશે. આજે ભારતના લોકો ધર્મ અને 'શાસ્ત્રોની, આત્મા અને પરમાત્માની અને ત્યાગ અને વૈરાગ્યની વાતો કરે છે અને વાતવાતમાં વેદ, ઉપનિષદ, ગીતા ઇત્યાદિને ઉલ્લેખ કરે છે, પરંતુ ધર્મનો મૂળમંત્ર ઇમાનદારી-નીતિનું જીવનમાં શું સ્થાન છે? પ્રામાણિકતાનો અભાવ કેટલો છે? આપ જ કહો કે પ્રામાણિકતા નહીં હોય, તો ધર્મ આવશે

ક્યાંથી ? ખરેખર, આજના ભારતવાસીઓના વિચારો ધાર્મિક છે અને આચાર અધાર્મિક છે. આંગલભાષાના ખ્યાતનામ કવિ વિલિયમ શેક્સપિયરે કહ્યું છે :

‘Religion without morality is a tree without fruit and morality without religion is a tree without root.’ (નૈતિકતા વિનાનો ધર્મ ફળ વિનાના વૃક્ષ જેવો છે અને ધર્મ વિનાની નૈતિકતા મૂળ વિનાના ઝાડ જેવી છે)

આજે નવસર્જનની પુણ્ય ઘડીએ લોકશાહી ભારત ધણુ અન્ય દેશોની જેમ આગળ વધી રહ્યું છે. ભાખરા નાંગલ, હામોદર કુંડ અને હીરાકુંડ પ્રોજેક્ટ જેવા મોટા મોટા બંધ બાંધવામાં આવે છે. મોટામોટા ઉદ્યોગોનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. લાંબાપહોળા રસ્તાઓ બંધાય છે મોટીમોટી નહોરો ખોદાય છે. આ રીતે ભૌતિક ઘડતર માટે સમય, શક્તિ અને પૈસાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. પરંતુ આધ્યાત્મિકતા વિનાનું આ ઘડતર મીઠા વિનાના ભોજન જેવું છે. તેમાં નથી ધર્મ કે નથી નીતિ. આજે સૌથી મોટી આવશ્યકતા છે નીતિની. નીતિ વિના દેશ આગળ નહી વધી શકે હરકોઈ માણસ નીતિમાન બને તે જરૂરી છે.

સર્વેન્ટિસના શબ્દોમાં—‘પ્રામાણિકતા એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ નીતિ છે.’ પ્રામાણિકતા જીવનનું મહામૂલ્ય અંગ છે. તેના વિના જીવન મારી રીતે શોભી ઊઠતું નથી. કોઈ માણસના શરીરમાં ખીબ બધાં અંગોપાંગો હોય, પરંતુ આંખો જ

ન હોય, તો તે શરીર એટલું બધું સુંદર નથી કહેવાતું. આંખો વિના શરીરનાં ઘણાંખરાં કાર્યો પરાવર્ણી બની જાય છે. જીવનનો સાચો આનંદ મેળવી શકાતો નથી. પરો-પકારનાં કાર્યો પણ ન જેવાં જ થઈ શકે છે. આ રીતે માનવજીવનમાં વિદ્યા હોય, કલા હોય, સુંદરતા હોય, અહિંસા હોય, બ્રહ્મચર્ય હોય, પરિગ્રહવૃત્તિ ન હોય કે ઓછી હોય, ક્ષમા હોય, નમ્રતા હોય અને અસત્ય ન બોલતો હોય, પરંતુ જો ઇમાનદારીરૂપી આંખો ન હોય, તો જીવનની સુંદરતા ઝાંખી પડે છે; વિદ્યા, કલા અને અન્ય અંગો-પાંગો હોવા છતાંય ઇમાનદારી-નીતિના મુખ્ય અંગ વિના જીવન સૂતું બની જાય છે, અધિકારમય બની જાય છે. આવું જીવન કાર્યક્ષમ કે સમાજનાં મૂલ્યોને બદલી શકે તેવું બની શકતું નથી. આવા જીવનમાંથી કોઈને ખાસ પ્રેરણા મળી શકતી નથી.

ઇમાનદારી નીતિનો પ્રચાર પણ માણસનાં નીતિમય કાર્યોથી જ થઈ શકે છે. કેવળ લાપજીથી કે ધર્મની ખાંગો પોકારવાથી ઇમાનદારી હાંસલ ન જ થઈ શકે. આધ્યાત્મિકતા વધારવાથી, લાંબીલાંબી ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરવાથી કે ટીલાંટપકાં કરવાથી, શરીર પર ચંદન લગાડવાથી, મેલા-ઘેલા રહેવાથી કે આખો દિવસ નાહ્યા કરવાથી, સ્પર્શ-સ્પર્શમાં માનવાથી કે કૂંકીકૂંકીને ચાલવાનો ડોળ કરવાથી ઇમાનદારીનો પરિચય નથી થઈ શકતો. ઇમાનદારી પુરત-કોની મદદથી ન શીખવી શકાય. કોઈના પર દબાણ લાવીને

પણ તેને નીતિમાન ન બનાવી શકાય. ઈમાનદારી એ તો આત્માનો ગુણ છે. આત્મા પર છવાયેલાં આવરણો દૂર કરવા માટે દૃઢતાપૂર્વક સત્યનિષ્ઠાનો અભ્યાસ કરવાથી, સત્યનું નિર્ભયતાપૂર્વક આચરણ કરવાથી, અંતરાત્મામાં વિશ્વાત્મા સાથેના 'ઐક્યનું' જોડાણ કરવાથી અને વિશ્વબંધુત્વની ભાવના કેળવવાથી માનવજીવનમાં ઈમાનદારી ઉતારી શકાય છે અને તેને કાયમ માટે ટકાવી શકાય છે.

ઈમાનદારીના પ્રસાર અને પારિપાશ્વિક વાતાવરણ તૈયાર કરવા માટે મોટા પુરુષોએ પોતે જ ઈમાનદાર નીતિ-વાળા અને પ્રામાણિક બનવું જોઈએ. આ પ્રમાણે ન થાય તો તેમના શબ્દોની કંઈ જ અસર ન થાય ભગવદ્ગીતામાં ઈર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણે આ જ વસ્તુ કહી છે :

‘યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્તદેવેતરો જનઃ ॥

સ યત્પ્રમાણં કુસ્તે લોકસ્તદનુવર્તતે ॥ (અધ્યાય ૩ : ૨૧)

‘શ્રેષ્ઠ પુરુષો જે પ્રમાણે આચરણ કરે છે, તે પ્રમાણે સામાન્ય લોકો પણ વર્તે છે. તે જે વસ્તુનો સ્વીકાર કરે છે, તેનું લોકો અનુકરણ કરે છે.’

જે મોટા માણસો અને આગલી હરોળના નેતાઓ પોતે જ ઈમાનદારીનો ત્યાગ કરવા લાગે, તો તેમના અનુયાયીઓ તેમનાથી પણ આગળ વધે અને ખુદ્દા ખુદ્દા બેઈમાની કરે.

‘ગુલિશ્તાં’માં એક વાત આવે છે :

‘ઈરાનનો પ્રસિદ્ધ બાદશાહ ન્યાયી નૌશેરવાં એક વખત જંગલમાં શિકાર કરવા ગયો. ત્યાં રસોઈ કરતી વખતે રસોઈયાએ કહ્યું : ‘મીઠું નથી, હજૂર !’ નૌશેરવાંએ તેના નોકરને કહ્યું : ‘પાસેના ગામમાંથી મીઠું લઈ આવ. પરંતુ કીમત ચૂકવ્યા વિના મીઠું ન લઈશ, નહીંતર આખું ગામ ઉજ્જડ થઈ જશે.’ પેલા નોકરે નવાઈ પામતાં પૂછ્યું : ‘એક ચપટી મીઠું મફત લાવવાથી આખું ગામ કેવી રીતે ઉજ્જડ થઈ જવાનું છે ?’ નૌશેરવાંએ જવાબ આપ્યો : ‘આજે જો રાજા રૈયત પાસેથી એક ચપટી મીઠું મફત લઈ આવે, તો આવતી કાલે રાજ્યના નોકરો ગામનાં ગામ લૂંટી લે. જો બાદશાહ રૈયતના બાગમાંથી એક સફરજન ખાય, તો તેના નોકરો પેલા ઝાડનાં મૂળિયાં પણ ખોદી કાઢે’

ઈમાનદારીના આચરણનો પ્રારંભ પોતાની જાતથી જ થવો જોઈએ. કેવળ વાતો કરવાથી કે ફિલોસોફી છાંટવાથી ઈમાનદારી ન જ સંતોષાય. નીતિ પોતાના આચરણ માટે ઢંઢેરો પીટતી નથી. ઈમાનદારી પોતાની જાતે જ પોતાનો પ્રચાર કરે છે, પોતાની સુગંધ ફેલાવે છે. ઈમાનદારીનું આચરણ કેવળ આત્મશુદ્ધિ અને આત્મસંતોષ માટે જ હોયું જોઈએ. તેમાં કોઈ ફળની, સ્વાર્થસિદ્ધિની, વાહવાહની, પ્રથ-સાની અને લોભલાલચની આકાંક્ષા ન હોવી જોઈએ. તે પ્રમાણે થાય તો જ માનવજીવનરૂપી દીપકમાં ઈમાનદારીની જ્યોત ઝળહળી ઊઠે. નહીંતર ફળની આશા અને ફળની આસક્તિની હવાનો ધક્કો વાગતાં જ તે યોલવાઈ જશે.

લોભ-અને ઈમાનદારીને અણુબનાવ છે. લોભની હાજરી હોય, ત્યાં ઈમાનદારી ન જ હોઈ શકે. ઈમાનદારીને કાયમ ટકાવી રાખવા માટે સ્વાર્થત્યાગનું નૈતિક વ્રતાવરણ સર્જવું પડશે. એમસંને કહ્યું છે. ‘વાસ્તવિકતા અને ઈમાનદારી સગી બહેનો છે.’

આજે ભારતના લોકો પારલૌકિક સુખોની ઇચ્છાથી જે કંઈ દાનપુણ્ય, ક્રિયાકાંડ કે વ્રત-ઉપવાસનો સોદો કરે છે અને શરીરનો, ધનનો ભોગ આપે છે, તેના કરતાં જો તેઓ ઇહલૌકિક જીવનમાં પોતાના કુટુંબ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે પ્રામાણિકતા અને ઈમાનદારીથી વર્તવાનો પ્રયત્ન કરે, તો તેમને વધારે ફાયદો થાય. આજીવિકા જેટલી કમાણી હોય, તો માણસે સતોષ માનવો જોઈએ. પ્રામાણિકતા અને ઈમાનદારીના વાસ્તવિક ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે કરવાથી જીવન શુદ્ધ થાય છે અને સુખશાંતિ મળી રહે છે. પ્રામાણિકતાનું પાલન કરતાં જે મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડે છે, તેનાથી સમાજજીવનમાં સુખશાંતિ પ્રસરે છે. ઈમાનદારીના પાલન માટે જે તપશ્ચર્યા કરવી પડે છે, તેનાથી સામાજિક જીવનમાં ઉત્સાહ રેલાય છે. પ્રામાણિક માણસને સાચો આત્મસંતોષ પણ મળે છે. જ્યારે આપણા દેશના લોકો જીવનને પ્રામાણિક, ઈમાનદાર (નીતિમય), સત્યનિષ્ઠ અને પ્રેમમય બનાવશે, ત્યારે જ પારલૌકિક સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે. આજગતના જીવનની ઉપેક્ષા કરીને પરલોકમાં સુખી થવાનાં સમણાં ક્યારેય સફળ

અર્થ શકશે નહીં. ઉપનિષદના એક ઋષિએ આ જ પ્રમાણે કહ્યું છે :

‘इतो विनष्टिर्महती विनष्टिः ।’

‘તમારા જીવનનો અમૃતરસ જો અહીં જ સુકાઈ ગયો હશે, તો તે તમારા વિનાશના સૌથી મોટા કારણરૂપ છે.’ અહીંનું જીવન જો સારી રીતે પસાર નહીં કર્યું હોય, તેમાં જો ઈમાનદારીનું અમૃત નહીં ભર્યું હોય, તો આગળ પણ સૂકું રણ જ મળશે. જે અહીંના જીવનને નરકમય બનાવી મૂકે છે, તેના માટે ત્યાં વળી કયું સ્વર્ગ તૈયાર હશે ? એટલા માટે ઈમાનદારીના નગદ ધર્મનું પાલન કરવાથી જે વાસ્તવિક સુખ મળી રહે છે, તે આપણી સ્વર્ગની રંગીન કલ્પનાઓને દૂર હટાડે છે.

પરંતુ પ્રામાણિકતા અને સાચ માટે આપણે હમેશાં તૈયાર રહેવું પડશે. તેના માટે ગમે તેવી મોટી વસ્તુને પણ ભોગ આપવો પડશે. તેમ કરવામાં આવે, તો જ સાચું સુખ મળી શકે.

પરદેશના લોકો આપણી જેમ આધ્યાત્મિકતાનાં નગારાં ભલે ન વગાડતા હોય, તે લોકો તેમની સંસ્કૃતિ અને ધર્મની શ્રેષ્ઠતાનાં બળુગાં ભલે ન ફૂંકતા હોય; પરંતુ એટલું તો કહેવું જ પડશે કે વ્યવસાયના અને વ્યવહારના ક્ષેત્રમાં તેમની ઈમાનદારી અને સચ્ચાઈ ભારતના લોકો કરતાં ખૂબ જ આગળ વધી ગઈ છે. ઈમાનદારીનું મૂલ્યાંકન કે કસોટી

પણ મનુષ્યના વ્યવસાય કે વ્યવહારની શુદ્ધિ પરથી જ થાય છે.

આપને સાંભળીને નવાઈ લાગશે કે પરદેશમાં કેટલીય દુકાનો એવી છે કે જ્યાં નથી હોતો કોઈ દુકાનનો વ્યવસ્થાપક કે નથી હોતો કોઈ વિકેતા. બધી વસ્તુઓ ખુદલી રાખવામાં આવે છે. બધી વસ્તુઓ પર તેની કીમત લખેલી હોય છે. જે માણસને જે વસ્તુ ખરીદવી હોય તે લઈ લે અને તેના પર લખેલી કીમત ગલ્લા(કેશ-ગોક્સ)માં નાખે. લખેલી કીમત કરતાં એક પાઈ પણ કોઈ વધારાની ન માગે. આપણા માટે આવી દુકાનનું અસ્તિત્વ હવે આશ્ચર્યપ્રદ નથી રહ્યું. પરંતુ આ પ્રકારની દુકાનમાં આપણે આટલી ઈમાનદારી રાખી શકીએ તે અસંભવ છે.

૧૩ મી આગસ્ટ ૧૯૫૮ ના રોજ પતિયાલા- (પંજાબ)માં આવી એક દુકાન ખોલવામાં આવી હતી. આ દુકાન એક દિવસ માટે જ ચાલવાની હતી. તેમાં પાંચસો રૂપિયાનો સામાન ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. સામાન તો થોડા જ કલાકોમાં વેચાઈ ગયો; પરંતુ સામાન વેચાઈ ગયા પછી અધિકારીઓએ જ્યારે ગલ્લાની રકમ ગણી, ત્યારે તેમાં પાંચસો રૂપિયાને બદલે ફક્ત પિસ્તાળીસ રૂપિયા જ હતા. બાકીનો ચારસો ને પંચાવન રૂપિયાનો માલ મફતમાં ઊપડી ગયો હતો.

આ જાતના ખીજા પ્રયોગો પણ શાળાઓ મારફત કરવામાં આવ્યા છે. વારાણસીમાં પણ ત્રણેક વર્ષ પહેલાં

એક 'સર્વોદય સ્ટોલ' ખોલવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રયોગમાં કંઈક સફળતા મળી હતી. થોડાક વખત પહેલાં સૌરાષ્ટ્રના એક ગામ મહુવામાં ટપાલની ટિકિટો, પચીસિયાં અને કાઠોની દુકાનનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રયોગ સો ટકા સફળ નીવડ્યો હતો. આ સમાચાર દૈનિક 'હિંદુસ્તાન' માં પ્રસિદ્ધ થયા હતા.

ખેર, આ બધું જે હોય તે ભલે હો; પરંતુ આપણી ઇમાનદારીનું ધોરણ ભિન્ન લઈ જવાની આવશ્યકતા છે જ. આ ધોરણને સુધારવાના પ્રયત્નો કરવા જ પડશે.

પરદેશોમાં કેટલીય જગ્યાઓ એવી છે કે જ્યાં છાપાં વેચતા ફેરિયાઓને ઢોડધામ કરવી પડતી નથી. ત્યાં નક્કી કરેલા ઠેકાણે છાપાનું ખંડલ મૂકવામાં આવે છે. જેને જે છાપું ખરીદવું હોય, તે પાસે રાખેલી પેટીમાં પૈસા નાખે છે અને છાપું લઈને ચાલતી પકડે છે. સાંજે વેપારી આવે છે અને વફરો ગણી લે છે. વધારાનાં છાપાં અને રોકડ-રકમનો તરત જ મેળ જામી જાય છે. એક યજ્ઞ છાપું ઓછું નથી થતું કે પૈસા મૂક્યા વિના કોઈ તફડચી કરી જતું નથી. ભારતમાં એવી સ્થિતિ પ્રવર્તે છે કે લોકો વગર પૈસે પુસ્તકો લઈ જશે અને તેનો કોઈજ ઉપયોગ નહીં કરે.

નાસિકનો એક પ્રસંગ છે. સાને ગુરુજીની પહેલી શ્રાદ્ધતિથિનો દિવસ હતો. તેમણે લખેલાં મૌલિક પુસ્તકોને એક ખંડમાં ગોઠવવામાં આવ્યાં. પાસે જ પૈસા નાખવા

માટે પેટી પણ મૂકવામાં આવી હતી. વ્યવસ્થાપક તરીકે કોઈ જ નહોતું. લગભગ એકસોને અઠ્યોતેર રૂપિયાનાં પુસ્તકો મફતમાં ઊપડી ગયાં. પેટીમાં ફક્ત છાસકં રૂપિયા હતા. આ રકમ પુણ્યકાર્યમાં વાપરવાની હતી. પુણ્યકાર્યમાં પણ કેવી ધિમાનદારી હોય છે, તેલું આ આદર્શ દૃષ્ટાંત છે !

એ જ રીતે જાપાનમાં ભારતની જેમ ટિકિટોનું ચેકિંગ કરવામાં આવતું નથી. ત્યાં ટિકિટ ચેકર કે કંડક્ટર ડબામાં આવીને પ્રેમથી પૂછે છે. ‘કોઈની ટિકિટ દેવાની રહી ગઈ હોય, તો કહી દો. હું ટિકિટ કાઢી આપું.’ તે એમ જ માની લે છે કે બધાં પાસે ટિકિટ તો છે જ. પરંતુ ભારતમાં તો જાણીજોઈને કોઈ પણ કારણ વિના વગર ટિકિટો રેલવેમાં મુસાફરી કરનારા કેટલાય લોકો મળી આવશે. આ લોકો રાષ્ટ્રને તો નુકસાન કરે જ છે, તદુપરાંત ધિમાનદારીનું પણ દેવાળું કાઢતા હોય છે. અહીં ટિકિટ ચેકરોને એટલો પણ વિશ્વાસ નથી કે મુસાફરો ટિકિટ લઈને જ બેઠા હશે. સૂઈ ગયેલા મુસાફરને પણ આ લોકો જગાડી-જગાડીને ટિકિટ માટે પૂછપરછ કરતા હોય છે. અવિશ્વાસની કેટલી પરાકાષ્ઠા છે આ !

પરદેશોમાં દૂધમાં સહેજ પણ લેળસેળ થતી નથી. પરંતુ જો તેમને પૂછવામાં આવે કે, ‘દૂધમાં પાણી તો નથી મેળવ્યું ને ?’ તો તેમને નવાઈ લાગે છે. ભારતમાં દૂધમાં પાણી મેળવવાનો રિવાજ સામાન્ય થઈ પડ્યો છે. દૂધના નામે ફાટેલું દૂધ, પાવડરનું દૂધ, ઘીમાં વેન્જિટેબલ

કે મગફળીનું જમાવેલું તેલ અને માખણમાં પણ વનસ્પતિ
 ઘી મેળવવાનું સામાન્ય થઈ પડ્યું છે. પરદેશોમાં ફ્રેશિયા
 દૂધની સિલબંધ બાટલીઓ ગોખલામાં મૂકીને ખાલી
 બાટલીઓ પરત લઈ જાય છે. બહાર પડેલી બાટલીને કોઈ
 હાથ પણ નહીં અડકાડે. અહીં તો કોઈ વસ્તુ થોડીક વાર
 માટે પણ ભૂલી જઈએ, તો તે ક્યાં અદૃશ્ય થઈ ગઈ
 તેની જ ખબર ન પડે. લેગસેળનું ખબર તો એટલી બધી
 તેજમાં છે કે ખાદ્ય પદાર્થોમાં ક્યાંય ચોખ્ખા પદાર્થો તો
 મળતા જ નથી. દહીંઓને આપવાની દવાઓમાં પણ
 લેગસેળ થાય છે. સરસિયાના તેલમાં પણ મગફળીના
 તેલનું મિશ્રણ કરવામાં આવે છે. દહીં સાથે વેનિટેબલ
 ઘીને વલોવીને નકલી માખણ બનાવવામાં આવે છે. કાળાં
 મરીમાં બપૈયાનાં બીજની લેગસેળ થાય છે. ચામાં રંગની
 લેગસેળ થાય છે. શુદ્ધ મધના નામે ખાંડની ચાસણી વેચાય
 છે. લોટ ફળતી વખતે આંબલીના કચૂકા મેળવવામાં આવે
 છે. કેસરમાં હળદર કે બીજા રંગોની મિલાવટ થાય છે.
 અનાજમાં કાંકરીની લેગસેળ થાય છે. છુરામાં આ જ
 રંગના ઘાસનાં તણખલાં કે સિમેન્ટની ભૂકીનું મિશ્રણ થાય
 છે. ‘સિખાઝોલ’ જેવી દવાની ટીકડીઓમાં પણ માટીની
 સેળસેળ થાય છે. અરે, જેર પણ આજે તો ચોખ્ખું મગતું
 નથી ! જમાનો પ્રગતિનો છે. કેટલી બધી પ્રગતિ કરી
 છે ભારતના લોકોએ ?... બેઈમાનીના ક્ષેત્રમાં ! અશુદ્ધ ખાદ્ય
 પદાર્થો કે દવાઓમાં લેગસેળ કરવાથી કોઈ માંદું પડે કે

મરી જાય, તેની સાથે ભારતના યૈર્ધમાનોને શી લેવાદેવા ? આ છે ભારતની ધર્મપરાયણતાનો નમૂનો !

પરદેશોમાં આ પ્રમાણે કરવું તેને રાજદ્રોહ ગણવામાં આવે છે.

આજકાલ દાણચોરીનો વેપાર પણ ધમધોકાર ચાલે છે. દેડી પદાર્થો (જેના પરનો કર એકદમ વધારી દેવામાં આવ્યો છે) અને સોનું ખીજા દેશોમાંથી આવ્યે જ જાય છે. સોનું લાવવાની આ તરકીબો પણ સરકારે પકડી પાડી. પરંતુ લોકો કંઈ ઓછા ચાલાક નથી. તેમણે જાંઘ ચીરીને તેમાં સોનું ભરીને લાવવાની શરૂઆત કરી. સરહદી નાકાં હોય છે ત્યાં સરકારે ‘એક્સ-રે’ ની વ્યવસ્થા કરી છે. આ ‘એક્સ રે’ની મદદથી શરીરના કોઈ પણ અંગમાં છુપાવેલી વસ્તુ પકડી શકાય છે.

આયાત-નિકાસના બહાના હેઠળ પણ કેટલાય વેપારીઓ ચાવી ચોરીઓ કરે છે અને પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ ચોરીછૂપીથી મંગાવીને ધૂમ નફાખોરી કરે છે. ગેરકાયદેસર ‘એક્સચેન્જ’ને પણ આ વ્યવસાયમાં મૂકી શકાય.

અસલ વસ્તુના નામે બનાવટી વસ્તુ આપવી, નમતું દેખાડીને ઓછું આપવું, દેખાડવું કંઈક અને આપવું કંઈક, તોલમાપમાં ગોટાળો કરવો, કપડાના તાકા પર જેટલા વાર લખ્યું હોય તેનાથી ઓછું આપવું, દવાઓ અને ખીજા વસ્તુઓમાં પહેલાં જાહેરાત માટે સારો માલ

બનાવેવો અને જાહેરાત થઈ ગયા પછી હલકો માલ બનાવેવો, કંટ્રોલ (નિયંત્રણ) હોય ત્યારે કાળા બજારમાંથી માલ લેવો કે વેચવો, રેશનિંગમાં ખોટી કૂપનો કઢાવીને વધારાનું અનાજ લેવું, લગ્ન કે જન્મજયંતિના પ્રસંગોએ જમનારા શબ્દોની સંખ્યા પર પ્રતિબંધ હોય ત્યારે જુદે જુદે સ્થળે જમવા બેસાડવા-આ બધી હુરામતોરીને ભારતમાં તોટો નથી.

વચ્ચે કાપડનો કંટ્રોલ ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો હતો. આ વખતે કાપડના વેપારીઓ અને મિલમાલિકોએ ઉઘાડે-છોમ કાળાં બજાર કર્યાં હતાં. તે વખતે ‘સંસ્કૃતિ’ માસિકના તંત્રીએ લખ્યું હતું: ‘અમદાવાદના મિલમાલિકોના હાથ કાળા બજાર કરીને એટલા બધા કાળા થઈ ગયા છે કે સાબરમતીના પાણીથી ધોવામાં આવે, તો તેનું પાણી પણ કાળું થઈ જાય !’ ભારતના મિલમાલિકોની અપ્રામાણિકતાનું આ છે જીવંત દૃષ્ટાંત !

લાગો, દલાલી અને કમિશનની પ્રથા પણ અપ્રામાણિકતામાં વધારો કરે છે દલાલો પણ બેઈમાની કરતાં કરતાં ખંચકાતા નથી ખરીદી અમુક ભાવે કરવી અને લખાવેવો અમુક ભાવ-આડતિયાઓ અને દલાલો આ રીતે ધૂમ કમાણી કરે છે. નોકર કે રસોઈયો શેઠનો માલસામાન બજારમાંથી લાવશે, તો તેમાંથી દલાલી ખાવાનો પ્રયત્ન કરશે આ રીતે ભારતનો વ્યવસાય ધોખાખાજનો થઈ પડ્યો છે.

વ્યવસાયની પાછળ જો પ્રામાણિકતાનો અભાવ હોય છે, તો સેવાભાવનાનો લય થાય છે. લૂંટવા અને પૈસા ભેગો કરવાની વૃત્તિ ઘર કરી બેસે છે. માણસ નમ્રતા અને નીતિ શુભાવી બેસે છે. તે પરલોક માટે પાપનાં પોટલાં બાંધી રાખે છે.

વૈદ્યો અને ડોક્ટરોનો ધંધો પણ આજે અપ્રામાણિક બની ગયો છે. આ લોકો પણ ફર્ફીનું, ફર્ફી લાખા સમય સુધી લંબાવે જાય છે કે ઇન્જેક્શન આપીને પૈસા પડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ફર્ફીને તપાસવાની ફીનું જ ધોરણ ઘણું વધારે પડતું હોય છે ડોક્ટર બેટલો વધારે બાણીતો તેટલી જ વધારે ફી ફી વિના તો વાત જ નહીં કરે. સરકારી ઇસ્પતાલોમાં પણ સરકાર તરફથી આપવામાં આવતી દવાઓ ઘેર લઈ જશે અને તેનો ખાનગી પ્રેક્ટિસમાં ઉપયોગ કરશે. સરકારી દવાઓનો સ્ટોક પાણી રેડીને સરખો કરી દેશે.

વકીલો તો આજકાલ ઝગડા વધારનારા જ થઈ ગયા છે. ઝગડા ન થાય તો તેમનો ભાવ કેણુ પૂછે? વકીલની ચૂંગાલમાં જો અસીલ એક વખત ફસાઈ જાય છે, તો તેને કેટલાય અવળા રસ્તા બહણુ કરવાનું શીખવવામાં આવે છે. ખોટી સાક્ષી, ખોટી બુબાની, ખોટી વાતને સાચી પુરવાર કરવી, શુનેગારને કાયદાની છટકાબારી શોધીને નિર્દોષ સાબિત કરવો, નિર્દોષને ખોટા દાવપેચ લડાવીને શુનેગાર

સાબિત કરવો અને સાચાને ખોટું અને ખોટાને સાચું સાબિત કરવું—આ બધી વકીલોના ડાબા હાથની રમત છે. આ રીતે વકીલાતનો ધંધો રાષ્ટ્રઘાતક, સમાજઘાતક, સત્ય અને ન્યાયના અભાવવાળો અને ઈમાનદારીના દુશ્મન જેવો બની ગયો છે. અસીલો પણ ખોટા કેસ લાવીને વકીલોનાં ખીસાં ભરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. વકીલો પણ બાણીબેઈને ખોટા કેસ લઈને પોતાની આવકમાં વધારો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ બધી માયાબળ ધર્મને ઘોખો આપવાનું કામ કરે છે.

ચોરી અને લૂંટફાટ જેવાં કુકર્મો પ્રત્યે સમાજ તિરસ્કારની નજરે જુએ છે. આવાં કાર્યો માટે સરકાર શિક્ષા કરે છે. લોગોમાં પણ તે નિંદાપાત્ર બને છે. પ્રભુ આવા લોકોથી ચેતીને આલે છે. પરંતુ સુધરેલી રીતે ચોરી અને ખેંચમાની કરતા લોકોથી પ્રભુ અબાણુ હોય છે. આવા લોકોથી બચવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આ સુધરેલી રીતોમાં ખોટી બહેરાતોનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

એક બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિએ છાપામાં બહેરબખર આપી: ‘જમતી વખતે માખીઓના ત્રાસથી બચવાનો ઉપાય—ફક્ત એક આનામાં. લોકોએ જોયું કે ઉપાય ખૂબ જ સસ્તો હતો. લોકોએ એક એક આનાની ટિકિટો મોકલવા માંડી. બધી ટિકિટો આવી ગયા પછી પેલા મહાશયે જવાબ લખી મોકલ્યો: ‘જનાબ, જમતી વખતે એક હાથે જમો અને બીજો હાથ હલાવતા જાઓ. માખીઓ આપને ગિલકુલ

હેરાન નહીં કરી શકે.' ટપાલખર્ચ પેટે વધારાનો એક પૈસો અગાઉથી જ આવી ગયેલો હતો. (તે વખતે પોસ્ટકાર્ડની કીમત એક પૈસો જ હતી.) પરિણામે ચાર પૈસા હજમ થઈ ગયા. આ જાહેરાતમાં લોકો ફસાયેલા હતા. પેલા મહા-શય આ રીતે લગભગ દસપંદર હજાર રૂપિયા હજમ કરી ગયા.

તે જ પ્રમાણે પરદેશોમાં કોઈની કોઈ વસ્તુ પડી જશે તો કોઈ ઉપાડીને ચાલતું નહીં થાય. પેલી વસ્તુ સીધી પોલીસ સ્ટેશને પહોંચી જશે અને તેના માલિકને મળી જશે. તેનાં કેટલાંય જીવતાંજાગતાં દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે. પરંતુ ભારતમાં તો આ વસ્તુની ખબરજ નહીં પડે. વસ્તુ જ્યાં પડી ગઈ હશે, ત્યાંથી ભાગ્યે જ જડશે.

એક બ્રિટિશ ફર્મે થોડાં જ વર્ષ પહેલાં પોતાના ગ્રાહકોને ચાર લાખ પાઉન્ડ (લગભગ ૫૪ લાખ રૂપિયા) જેટલી રકમ પાછી આપી. આ ફર્મ કાગળનાં જોખાં બનાવતી હતી. પહેલાં એવી ધારણા હતી કે જોખાં ખૂબ જ મોંઘાં પડશે. જોખાંની કીમત વધારે રાખવામાં આવી હતી પરંતુ પાછળથી ફર્મને જાણ થઈ કે જોખાં એટલાં બધાં મોંઘાં નહોતાં. ફર્મની એટલો બધો નફો કરવાની ઇચ્છા નહોતી. છેવટે ફર્મે પોતાના સુખ્ય ગ્રાહકોને એક પૌંડે બે શિલિંગ લેખે વળતર કાપી આપ્યું. આ વળતર મૂળ કીમતના દસ ટકા જેટલું થાય છે.

....અને ભારતમાં એવી સ્થિતિ પ્રવર્તે છે કે ભારત

તરફથી રશિયાને ચાર લાખ બેડી ખૂટ આપવાના હતા. રશિયાએ પૂરાં નાણાં ચૂકવવાનું વચન આપ્યું હતું. પરંતુ આગ્રાની બેઠ્ઠમાન પેઢીએ ખૂટમાં કાગળનાં પૂઠાં નાખીને હલકી ભતના તૈયાર કર્યા. રશિયાએ થોડોક માલ તો લઈ લીધો પરંતુ પાછળથી ખબર પડી કે માલ હલકી ભતનો અને ઓછો હતો. રશિયાએ વધેલો બધો જ માલ પેલી કંપનીને પાછો મોઢી દીધો. આ છે ભારતની વ્યાપારી બેઠ્ઠમાનીનો નમૂનો!

સરકારી કામોમાં પણ દક્ષિણ આખ્યા વિના કોઈ કામ થઈ શકતું નથી. સરકારી નોકરો કામચોર, અપ્રામાણિક અને લાંચિયા થઈ ગયા છે.

આ રીતે વ્યવહાર અને વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં પરદેશના લોકો આપણા કરતાં ઘણા વધારે ઈમાનદાર છે. આપણે તેમને અનાયું કહીએ છીએ. પરદેશીઓ પાસેથી આપણે ઘણું ઘણું શીખવાનું છે.

કૌટુંબિક અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ બેઠ્ઠમાનીનો આશ્રય શોધવામાં આવે છે. કુટુંબમાંથી પ્રામાણિકપણે કામ કરવાની વૃત્તિ ઘસાતી જાય છે, કામચોરી વધતી જાય છે. લાઈલાઈમાં પૈસાની લેવડદેવડ કે મિલકતની વહેંચણીની બાબતમાં ઝગડા ચાલે છે. એક લાઈ બીજા લાઈના હક્કની વસ્તુ પડાવી લેતાં ખંચકાતો નથી. એ જ રીતે કુટુંબમાં કોઈક નબળું પડે છે, ત્યારે તેની મિલકત પર હાથ મારતાં વિલંબ થતો નથી. સમાજમાં પણ વરવિક્રય અને કન્યા-

વિક્રય જેવી રૂઢિઓ છે. આ રૂઢિઓ બેઠ્ઠાનીના પ્રતીક જેવી છે. તદ્દુપરાંત પણ ગીરો મૂકેલી વસ્તુ કે કોઈ સંસ્થાની થાપણને હરપથતાં વાર લાગતી નથી. સંસ્થાનીર કમનો ઉપયોગ ખાનગી કામ માટે થાય છે. એક કામ માટે એકઠી કરેલી રકમનો ઉપયોગ બીજા કામ માટે થાય છે. જમણવારોમાં પણ ખોટી સંખ્યા બતાવવામાં આવે છે. ખોટા કેસ લડવામાં આવે છે અને ખોટી સાક્ષીઓ પૂરવામાં આવે છે. અપ્રામાણિકતાના બીજા પણ સેંકડો બનાવો બને છે. આ બધા બનાવો આપણી અપ્રામાણિકતાનાં નગારાં વગાડે છે !

ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં પણ બેઠ્ઠાનીનો પાર નથી. ધર્મોદ્ધાની રકમ ઉચાપત કરી જવી કે ખાનગી કામમાં વાપરવી, એ તો સામાન્ય થઈ પડ્યું છે. ધર્મના નામે, વિધવાઓ, અપંગો અને અનાથોને નામે ફંડ લેણું કરીને અંગત સ્વાર્થ સાધી લેવો, તે પણ સામાન્ય થઈ પડ્યું છે. ધર્મના નામે ચમત્કારો બતાવવા અને અધશ્રદ્ધાળુ લોકોને છેતરવા, તે પણ સામાન્ય થઈ પડ્યું છે. આવા બેઠ્ઠાન લોકોનો ભાવનામાં તોટો નથી. ધર્મસ્થાનોમાં જોડા ચોરાય તે પણ દૈનિક્કું થઈ પડ્યું છે. આવા બધા બનાવો ધર્મના નામનો બટો લગાડે છે.

સેવાશ્રમનો આશ્રમ ગાંધીજીના વસવાટ પછી તીર્થ-ધામ જેવો બની ગયો હતો. એક વખત એક જાપાનીએ ગાંધીજીને ત્રણ વાંદરાની મૂર્તિઓ લેટ આપી હતી એક વાંદરાની હથેળીઓ મોં પર, બીજાની કાન પર અને ત્રીજાની

આંખો પર હતી. ત્રણેય મૂર્તિઓ અત્યંત પ્રેરણાદાયી હતી : મોં, કાન અને આંખોને સંયમનો બોધપાઠ ભણાવતી. પરંતુ એક દિવસ કોઈક અજાણ્યો જઈ પહોંચ્યો અને ત્રણેય મૂર્તિઓ ઉઠાવી ગયો.

સેવાશ્રામનું ભાડું સામાન્ય રીતે સ્ટેશનથી આશ્રમ સુધીનું ત્રણથી ચાર રૂપિયા થતું હતું. પરંતુ ઘોડાગાડીવાળા પરદેશી અને અજાણ્યા લોકો પાસેથી પંદરથી વીસ રૂપિયા સુધી પડાવી લેતા હતા. કેટલાક લોકોનો સામાન ઊપડી જવાના બનાવો પણ બન્યા હતા.

ભારતના તીર્થસ્થળોએ પંડાઓ જે લૂંટ ચલાવે છે, તે જોઈએ તો દંગ થઈ જઈએ. આ લોકો કોઈ પણ યાત્રાળુને ભાગ્યે જ છોડતા હશે. આ રીતે ધાર્મિક ક્ષેત્રોમાં પણ પ્રામાણિકતાનું દેવાળું છે.

રાજનૈતિક ક્ષેત્રમાં તો આજે મહદંશે બેઠમિાની જ પ્રવર્તી રહી છે, ત્યાં કાળાઘાળાં કરવાં તે રાજનીતિજ્ઞો માટે ડાખા હાથનો ખેલ છે. ચૂંટણીમાં બિલો રહેલો ઉમેદવાર લોકોને ફ્રાસલાવીને, ખોટાં વચન આપીને, પૈસા આપીને, મિષ્ટાન્ન જમાડીને, દારૂ અને માસનું સેવન કરાવીને અને બીજા રસ્તાઓ શોધીને બાજી મારી જાય છે. ચૂંટણી જીતવા માટે જે રસ્તાઓ શોધવામાં આવે છે, તેમાં પ્રામાણિકતા કે નીતિ જેવું કંઈ જ હોતું નથી. વળી, રાજકારણમાં તો જે ‘૪૨૦’ કરવામાં સિદ્ધહસ્ત હોય છે,

તે જ સફળ રાજનીતિજ્ઞ કહેવાય છે. રાજકારણુ એટલે જાણુ બેઠમાનો અને બદમાસોનો અહો જ ન હોય ! રાજકારણુના દાવપેચમાં બેઠમાની જ હોય છે. સત્તા પર આઘ્યા. પછી પોતાના પક્ષના લોકોને નોકરી અપાવવી, લાંચ લેવી, લાઇસંસ અપાવવાં, વેપારધંધામાં મદદરૂપ થવું કે અંદર-જાનેથી લાગીદારી રાખવી અને કારખાનાં ખોલાવવાની કારવાઈઓ ચાલે છે. જે લોકોને નોકરી કે ધંધાની સાચી આવશ્યકતા હોય છે, તેમને રખડવું પડે છે. આ બધી અપ્રામાણિકતા-બેઠમાની સેવાના નામે ચાલતી હોય છે. સરકારી નોકરીમાં પણ નીચલા થરથી ઉપલા થર સુધી અનીતિ, લાંચરુશવત અને બક્ષિસ લેવાનો રિવાજ થઈ પડ્યો છે. કોઈને વચન આપવાની પડી જ નથી. જે પક્ષની ખોલખોલા હોય છે, તે વિરોધ પક્ષને દબાવવાનો, દૂર કરવાનો કે ખોટા આક્ષેપો મૂકવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

ઠલા અને સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રમાં પણ બેઠમાનીનો પાર નથી. એકબીજાની નકલ કરવી, પારકાના લખાણુને પોતાના નામે ચડાવી દેવું, પારકાના પેટન્ટ ચિત્રને પોતાના નામે ચડાવવું—આ બધું આજે ઠલાના નામે ચાલી રહ્યું છે.

શિક્ષણુનું ક્ષેત્ર પણ બેઠમાનીથી અળગું નથી રહી શક્યું. આ ક્ષેત્રમાં પણ શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓમાં બેઠમાનીની ખેંચતાણુ ચાલે છે. જે વિદ્યાર્થી ટ્યૂશન રાખે છે, તેને પરીક્ષામાં પાસ કરવામાં આવે છે. ટ્યૂશન ન રાખે, તે અભ્યાસમાં પાછળ પડી જાય છે; કારણુ કે નિશાળમાં તે

શિક્ષકોને ભણાવવાની જ પડી નથી. શિક્ષકો જેમ તેમ કરીને કલાક (પિરીયડ) પૂરો કરે છે. કોઈક વિદ્યાર્થીને થોડુંક યાદ રહી જાય તો ઠીક, નહીંતર કરે. લીલાલહેર. વિદ્યાર્થીઓ પણ આવા અપ્રામાણિક શિક્ષકોને એટલા માટે લાંચ આપે છે કે તે તેમને પાસ કરી દે. આ રીતે શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી દક્ષિણ લઈને તેમને પાસ કરે છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં ચોરી કરતા હોય છે. આ વિદ્યાર્થીઓ ચોરી કરવાની પણ નવીનવી તરફીઓ શોધી કાઢે છે. કોઈ હાથ પર લખીને લઈ જાય છે, કોઈ ખીસામાં, કોઈ બેડામાં અને કોઈ ખાવાની વસ્તુમાં કાપડી લખીને મૂકી રાખે છે. આ રીતે વિદ્યાદેવીના પવિત્ર મંદિરમાં પણ બેઠમનીની પૂજા ભેરશોરથી ચાલી રહી છે.

આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર પણ બેઠમનીથી અળગું નથી રહી શક્યું. આ ક્ષેત્રમાં પણ યોગના નામે, બ્રહ્મવિદ્યાના નામે અને ઇશ્વરસ્મરણના નામે કેટલીય પ્રપંચબાળ ચાલતી હોય છે. ભક્તિના નામનો તો વેપાર જ ચાલે છે. ધંધામાં અનીતિનું ધન રળીને ઇશ્વરને પણ ઠગવાનો અને ભગવદ્-ભક્તિનો દેખાવ કરવાનો રિવાજ થઈ પડ્યો છે. પાપ કર્યો પછી તેના ફળમાથી બચવા માટે અને પાપમાંથી મુક્ત થવા માટે ઢોંગી લોકો 'રામનામ'નો આશરો લે છે. પરંતુ આવા લોકો પોતે જ છતરાઈ જાય છે. આ લોકો પોતાના આત્માને પણ છેતરે છે. ઇશ્વર એટલો બધો અન્યાયી નહીં જ હોય કે તે આવા પાપીઓને કેવળ નામસ્મરણ કરવાથી

કે વખાણ કરવાથી જ પાપમુક્ત કરી દે. પાપકર્મ કયાં પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ તેણું કૃણ લોગવ્યા વિના છુટકારો કેવી રીતે મેળવી શકે ?

આ જ રીતે વચનની પ્રામાણિકતા-આ બધા પ્રામાણિક ઇમાનદારીના પ્રકારો છે. આ બધા પ્રકારોમાં પણ ભારતના લોકો ખૂબ જ પછાત છે. કોઈને વચન આપ્યા પછી તેનું પાલન ન કરવું, આપેલા સમય પ્રમાણે મુલાકાત ન લેવી કે કામ ન કરવું અને લીધેલી પ્રતિજ્ઞાને વળગી ન રહેવું આ બધા પણ ઐર્ષમાનીના જ પ્રકારો છે.

ખરેખર, આજે ભારત નીતિના ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ પાછળ પડી ગયેલું છે. ભારતમાં દુકાનદારીની ભાવના છે, મકાનદારીની ભાવના નથી. જો કોઈ પણ કાર્યની 'પાછળ જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં દુકાનદારી(સ્વાર્થ)ની ભાવના ન હોય અને મકાનદારી(સેવા અને સહકાર)ની ભાવના હોય, તો ત્યાં ઇમાનદારી હોઈ શકે છે. ઘરમાં માતા ગમે તે કામ કરે છે. આ કામ કરતી વખતે તેનામા દુકાનદારી- (સ્વાર્થ કે બદલા) ની ભાવના નથી હોતી. તે એમ નહીં ઇચ્છે કે તેણે આ કામ કર્યું તેનું મહેનતાણું મળવું જોઈએ. કામ કયાં પછી તે કામનો કિસાબ રજૂ કરતી નથી. માતા સેવા અને સદ્ભાવનાથી જ ઘરનું કામ કરતી હોય છે. મકાનદારીનો આ જ સિદ્ધાંત છે. જ્યારે દુકાનદારીને બદલે મકાનદારીનો સિદ્ધાંત ભારતના લોકોના

જીવનમાં સાકાર બનશે, ત્યારે જ ઈમાનદારીની જ્યોત પ્રગટશે.

જૂના જમાનાનો આ પ્રસંગ છે. હજરત અલી સાહેબ રાજકારભારનું કામ કરતા હતા. મીણબત્તી સળગતી હતી. એ જ વખતે બે સરદારો તેમને મળવા આવ્યા તેમણે આ સરદારોને બેસવાનો ઈશારો કર્યો અને હિસાબ ગણવામાં પરોવાયા. હિસાબ પૂરો ગણાયા પછી તેમણે પેલી મીણબત્તી ઓલવી નાખી અને ખીસામાંથી ખીણ મીણબત્તી કાઢીને સળગાવી. પેલા સરદારો આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. તેમણે પૂછ્યું: ‘આપે એક મીણબત્તી ઓલવી નાખીને ખીણ કેમ સળગાવી!’ હજરત અલીએ કહ્યું: ‘પહેલાં હું સરકારી કામ કરતો હતો. એટલે સરકારી મીણબત્તી સળગાવી હતી. હવે મારે મારું અંગત કામ કરવાનું છે એટલે મેં ખાનગી મીણબત્તી સળગાવી. ઈમાનદારી ખાતર મારે આ પ્રમાણે કરવું જ જોઈએ. આમાં ઝોટું શું છે?’

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે હજરત અલીને સરકારી કામમાં પણ મકાનદારીનાં દર્શન થયાં. આ કારણને લીધે જ તે ઈમાનદાર બની શક્યા. મકાનદારીનો અર્થ એ થાય છે કે ગમે તે કામ હોય, તોપણ તેની પાછળ આત્મીયતાની ભાવના, નિષ્ઠા, ધૂન, વફાદારી કે ધરનું માનીને કરવાની વૃત્તિ હોવી. કાર્ય પોતે નાનું કે મોટું નથી હોતું. જો આ પ્રકારની વૃત્તિ કેળવાય, તો ભારતની બેઠમીનીનું

મેં કાળું થાય. પરંતુ આજસુધી તો બધે દુકાનદારીની ભાવના જ દેખાય છે. આપણે કોઈ પણ કાર્ય નિઃસ્વાર્થભાવે કરતાં અન્યકાઈએ છીએ. આ બેઠમીનીની જડ બેઠી કાઢવાની છે.

માણસે જો પોતાના જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવવું હોય, તો તેણે પોતાના જીવનમાં ઇમાનદારીની જ્યોતને સતત પ્રજ્વલિત રાખવી પડશે. તેમ નહીં થાય, તો માણસ પોતાનું જીવન પણ ગુમાવશે અને તેના સંપર્કમાં આવનાર લોકોને પણ પતનના પથે દોરી જશે. આવો માણસ પોતાના સમાજ, દેશ અને ધર્મને પણ બદનામ કરાવશે.

ભારતના લોકોએ આંખો ઉઘાડવાનો સમય પાકી ગયો છે. પરદેશના લોકો પાસેથી આપણે બોધપાઠ લેવાનો છે. આધ્યાત્મિકતાની લાંબીચોડી વાતો કરવાનો કંઈ અર્થ નથી. પ્રત્યેક કાર્યને ઇમાનદારીપૂર્વક પૂરું કરીને આધ્યાત્મિકતાને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આપની પાસેથી હું એટલી આશા રાખું છું કે આપ ઇમાનદારીના પ્રત્યેક અંગને જીવનમાં ઉતારશો, જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં પ્રામાણિકતા અપનાવશો અને પ્રત્યેક કાર્યમાં પ્રામાણિકતાનો ખ્યાલ રાખશો. તેમ થશે, ત્યારે જ ઇમાનદારીની જ્યોત સફળતાથી સળગી શકશે અને આપણું માનવજીવન સફળ અને સુખી થશે.

[૯]

જૈન સંસ્કૃતિનું પુણ્યપદ

જૈન સંસ્કૃતિમાં પર્વાધિરાજ પયુષ્ણનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે. આ પર્વ આપણાં ઊર્ધ્વમુખી વિરાટ ચિંતનનું સર્વોત્તમ પ્રતીક છે. આમાં આપણી સંસ્કૃતિ, સંસ્કારો અને સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મિક જીવનનું રહસ્ય સમાયેલું છે.

આપણે જ્યારે પ્રાકૃત ભાષાના વાર્ધક્યનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, ત્યારે તેમાં ઘયુષ્ણ શબ્દ માટે ‘પન્નુસણા’ અને ‘પન્નેસવાણા’ એવા બે શબ્દો નજરે પડે છે. આ શબ્દોનું સંસ્કૃત રૂપ ‘પયુષ્ણા, પયુષ્ણ અને પયુષ્ણમ’ એવું થાય છે. પયુષ્ણ શબ્દનો અર્થ થાય છે : આત્માને સંપૂર્ણ રીતે આત્મભાવમાં સમાવી લેવો, આત્માભિમુખ થવું, આત્માનુભવમાં તદ્દલીન થવું. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ચિંતન—મનન કરવું અને આત્મનિરીક્ષણ કરવું. સંસારના વિકારોથી અળગા રહીને આત્મોન્નતિ કરવી. પયુષ્ણમતાનો અર્થ છે—શાંત રહેવું. જે વિકારોને લીધે આત્મા સંતપ્ત

ક્ષુબ્ધ અને ચંચળ બન્યો છે અને આત્મરમણનો અપૂર્વ અલૌકિક આનંદ અનુભવી શકતો નથી, તે વિકારોને શાંત કરવા.

પર્યુષણ આત્મચિંતનનું પર્વ છે. પર્યુષણ આત્મ-મજ્જન, મનોમંથન અને અંતઃકરણના સંશોધનનું પર્વ છે. આ મંગળ ક્ષણોમાં સાધક ચિંતન કરે છે કે—‘હું કોણ છું અને મારું શું સ્વરૂપ છે?’

આજનો સાધક જેટલો વિચાર ખીજા લોકો માટે કરે છે, તેના સોમા ભાગનો પણ વિચાર પોતાના માટે કરતો નથી. ‘હું કોણ છું?’—આ પ્રશ્નનો તે વિચાર જ કરતો નથી.

આપણને કોઈ પૂછે કે, ‘તમે કોણ છો ?’ તો તેના જવાબમાં આપણે તરત જ કહીશું કે, ‘મારું નામ આ છે.’ પરંતુ આ નામ તો આપણા શરીરનું છે અને આ શરીર નાશવંત છે. શું ખરેખર આપણે શરીર જ છીએ ? કે શરીરથી જુદા છીએ ?

આંખો બધી વસ્તુઓને જુએ છે. પરંતુ આપણે એમ કહીએ છીએ કે, ‘હું જોઉં છું.’ નાક સુગંધ લે છે. પરંતુ આપણે એમ કહીએ છીએ કે ‘હું સુગંધ લઉં છું.’ ચાલવાનું કામ પગ કરે છે. પરંતુ આપણે કહીએ છીએ કે ‘હું ચાલું છું.’ આ બધા પરધી એક વસ્તુ આપમેળે જ પુરવાર થાય છે કે જોવાનું કામ કરનારી આંખો, સૂંઘ-

વાનું કામ કરનાર નાક અને ચાલવાનું કામ કરનાર પગ— આ બધાથી અલગ એવું કોઈક ‘હું’ છે. માણસના શરીરમાંથી જ્યારે આ ‘હું’ નીકળી જાય છે, ત્યારે આ આંખો, આ નાક અને આ પગ અથવા એમ જ કહેવું જોઈએ કે આ સાહચર્ય હાથનું શરીર જ્યાંનું ત્યાં જ પડી રહે છે. મૃતાવસ્થામાં પડેલું શરીર નથી જોઈ શકતું, નથી સૂંઘી શકતું અને નથી ચાલી શકતું. પછી આપજ કહો: ‘આ હું એ કઈ બધા છે? આપે આ ‘હું’ વિશે કોઈ દિવસ વિચાર પણ કર્યો છે ખરો?’

ડોક્ટરો કહે છે કે, આંખની નજર બે પ્રકારની હોય છે—એક દૂરની અને બીજી નજદીકની. દૂરની નજરવાળો દૂરની વસ્તુઓ સારી રીતે જુએ છે, પરંતુ પાસે પડેલી વસ્તુને સારી રીતે જોઈ શકતો નથી. તેને પાસે પડેલી વસ્તુ અંખી અને અસ્પષ્ટ દેખાય છે. આપણે તેને વાંચવા માટે પુસ્તક આપીશું, તો તે વાંચી નહીં શકે. તે કહેશે: ‘અક્ષરો સાફ દેખાતા નથી.’ જેની નજર નજદીકની હશે, તે નજદીકના પદાર્થોને સારી રીતે જોઈ શકશે. નાના અક્ષરો પણ સારી રીતે વાંચી શકશે. પરંતુ તે દૂરની વસ્તુઓને સારી રીતે નહીં જોઈ શકે.

આજે આપણી દૂરની માનસિક નજર સારી છે. દૂરની વસ્તુઓ વિશે આપણે સારી રીતે જોણીએ છીએ અને તેનો સ્વસ્પર્શી અભ્યાસ પણ કરીએ છીએ. પરંતુ આપણા પોતાના વિશેનું આપણું જ્ઞાન કેટલું છે?—આ એક ગંભીર પ્રશ્ન છે.

આજનો સામાન્ય વિદ્યાર્થી અકબર, સિકંદર, હિટલર અને નેપોલિયનની જન્મતિથિ અને મૃત્યુતિથિ યાદ રાખે છે; પરંતુ આશ્ચર્ય જેવું તો એ છે કે તે પોતાના બાપ કે દાદાની મૃત્યુતિથિ યાદ રાખતો નથી.

ભારતના ઋષિઓએ, શ્રમણોએ અને નિર્થશોએ એકી અવાજે કહ્યું છે કે સૌથી પહેલાં આત્માને ઓળખો. 'આત્માનં વિદ્ધિ।' જેણે એક આત્મતત્ત્વને ઓળખી લીધું છે, તેણે બધું જ ઓળખી લીધું છે.' 'જે એવં જાણીતે સચ્ચં જાણીતે' મહાત્મા ઇસુએ પણ કહ્યું છે : 'Know thyself.' (પહેલાં તું તારી જાતને ઓળખ-તું કેાણુ છે ?)

કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં વીર અર્જુનને ઉપદેશ આપતાં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું : 'જે પોતાની જાતને નથી ઓળખતો, તે પોતાની સાથે જ શત્રુ જેવો વ્યવહાર રાખે છે.'

'अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रवत् ।'

જૈન સંસ્કૃતિનું આ પુણ્યપર્વ સંદેશો આપે છે : 'તમે તમારી જાતને ઓળખો.' ખરેખરી રીતે તો આત્મદર્શન એજ વિશ્વદર્શન છે. એક જનાચાર્યે કહ્યું છે : 'પહેલાં તમે તમારું કલ્યાણ કરો અને બની શકે તો બીજાનું પણ કલ્યાણ કરો; પરંતુ જ્યારે એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય કે પોતાનું કલ્યાણ કરવું કે બીજાનું કલ્યાણ કરવું, ત્યારે આત્મકલ્યાણ જ કરવું જોઈએ.

(આદિત્ય કાદંબ, જદિ સન્કર્ષ પરહિદં ચ કાદંબ,
આદિત્ય પરહિદો, આદિત્ય સુકુ કાદંબ.)

હિંદીમાં એક જાણીતી કહેવત છે કે ઘરમાં દીવો
સળગાવ્યા પછી જ મસ્જિદમાં દીવો સળગાવાય છે. અંગ્રેજી
ભાષામાં પણ કહેવત છે: 'Charity begins at home.'

ઉદારતા કે પુણ્યની શરૂઆત આપણા ઘરથી જ
થાય છે. વૈદિક ઋષિઓએ કહ્યું છે: 'વિદ્ધિ વિદ્ધિ સ્વતત્ત્વમ્ ।'
તમારી જાતને સારી રીતે ઓળખી લો-‘હું કોણ છું?’

સાધક પોતાની જાતને ઓળખે છે, એટલે સમ્યગ્-
દર્શનનો અલૌકિક પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. અને સમ્યગ્દર્શન
પ્રાપ્ત થતાં જ કષાયો ક્ષીણ થવા માંડે છે અને
વીતરાગ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. સાધનાનાં આખરી ધ્યેય
પણ આ જ હોય છે એટલા માટે સૌથી પહેલાં પોતાની
જાતને ઓળખવાનું જરૂરી છે. આજના પૂણ્યપર્વની પુનિત
ઐરણી પણ આ જ છે.

[૧૦]

ક્ષમાપવં

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સાંસ્કૃતિક પર્વોનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. સામાન્ય રીતે અસુક ખાસ પ્રસંગોની પુણ્યસ્મૃતિમાં આ પર્વો ઉજવાય છે તેમાં જીવનના મહાન અને ઉજ્જવળ આદર્શોની પ્રેરણા આપવાનો ઉદ્દેશ હોય છે.

જન ધર્મમાં બધાં જ પર્વો મહત્ત્વનાં છે, પરંતુ ‘પર્વાધિરાજ’ નું મહત્ત્વપૂર્ણ ગિરુદ્ધ તો પર્યુષણને જ આપવામાં આવ્યું છે. આ પર્વની પ્રતીક્ષા આવનારી જાનની જેમ કરવામાં આવે છે અને તેનું આગમન થતાં જ લોકોના મનમાં નવું ચેતન નવી જાગૃતિ અને ભવ્ય ભાવનાનો ચમકારો થાય છે. જે લોકોની જીભે કેઈ દિવસ ધર્મનું નામ પણ ચડતું નથી, તે પણ આ પવિત્ર પુણ્ય પળોમાં પર્યુષણકે બનીને ધર્મસાધના કરતા નજરે પડે છે. એક સપ્તાહની ભાવપૂર્ણ સાધના પછી પર્વનો જે છિદ્ધો

દિવસ આવે છે, તેને સંવત્સરી કહેવામાં આવે છે. સવત્સરી પર્વનો બીજા શબ્દોમાં ક્ષમાપર્વ કહેવામાં આવે છે.

પૃથ્વીને પણ ક્ષમા કહેવામાં આવે છે. ધરતી પર છોતરાં, લાકડાં અને છાણ જેવી વસ્તુઓ પડે છે. આ વસ્તુઓને ધરતી ધીરે ધીરે પોતાના સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખે છે. આ બધા વસ્તુઓનું મૂળ સ્વરૂપ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. બરાબર તેવી જ રીતે વિકૃત સંયોગોને ભૂલી જઈને, પારકાએ પહોંચાડેલાં કષ્ટોને મનમાંથી કાઢી નાખીને તેનું સહેજ પણ અહિંત ન ઇચ્છવું તેનું નામ છે ક્ષમા.

ક્ષમા કાયરોનું નહીં, પરંતુ વીરોનું ભૂષણ છે. જે કાયર હોય છે, તે ક્ષમાશીલ નથી હોતો. અહીં વીરનો અર્થ મજબૂત શરીરવાળા કે વાણીશૂરો એમ નથી થતો, પરંતુ દૃઢ મનોબળવાળો આત્મવીર એમ થાય છે. જે ક્રોધનો પ્રસંગ હોવા છતાંય ક્રોધાયમાન નથી થતો, ગાળોનો જવાબ પણ મીઠા હાસ્યથી આપે છે, તોફાનમાં પણ જે દૃઢતાથી ઊભો રહે છે, તે જ સાચો વીર છે 'એટલા' માટે જ આર્ય ઋષિઓએ કહ્યું છે : 'ખમા પહુસ્સ.' શક્તિ-શાળી માણસની ક્ષમા એ જ સાચી ક્ષમા છે.

આધુનિક કવિ 'દિનકર'ના શબ્દોમાં—

'ક્ષમા સોહતી ઉસ ભુજંગકો,
જિસકે પાસ ગરલ હો;
ઉસકો ક્યા જો દંતહીન,
વિષરાહેત પિર્નાત સરલ હો?'

રટર્ન નામના એક અંગ્રેજ લેખકે પણ લખ્યું છે :

‘A coward never forgives The brave only know how to forgive.’

‘કાયર કોઈ દિવસ ક્ષમા આપી શકતો નથી. સખળ જ ક્ષમા આપી શકે છે.’

જે માણસ નિર્બળ હોય છે, તે જ પારકાનો આશ્રય શોધે છે. જેની પાસે આત્મબળ અને મનોબળનો અભાવ હોય છે, તે જ શસ્ત્રબળનો આશ્રય લે છે. જેનું આત્મબળ-મનોબળ દૃઢ હોય છે, તે બીજા શાસનો આશ્રય નથી લેતો. તેને શારીરિક શક્તિ કે શસ્ત્રશક્તિની આવશ્યકતા જ રહેતી નથી.

ક્ષમા માણસને સહનશીલ અને શાંત બનાવે છે. ક્ષમા પોતાની અનંત શક્તિને ઓળખવાનો સંદેશ આપે છે. ક્ષમા કહે છે : ‘અપકાર પર અપકાર કરવો, ગુનેગારને શિક્ષા કરીને નિર્બળ બનાવવો, એ કાર્ય તો દુર્જનોનું છે. અપકાર કરનાર પર ઉપકાર કરવો, ગુનેગારને પ્રેમથી વશ કરવો અને ક્ષમાથી આતતાયીઓના હૃદયનું પરિવર્તન કરવું, એ કાર્ય ઉત્તમ પુરુષોનું છે.’

એચ. ડબલ્યૂ. શૉ નામે એક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાને લખ્યું છે : ‘There is no revenge so complete as forgiveness.’ ગુનેગાર પર પૂરેપૂરું વેર વાળવું હોય, તો તેનો સારામાં સારો ઉપાય ક્ષમા જ છે. ગમે તેવા

કાર્યને' પણ સિદ્ધ કરવાનો વશીકરણ મંત્ર ક્ષમા જ છે. ક્ષમાનું શસ્ત્ર ગુનેગારના હૃદયને સ્પર્શ્યા વિના રહેતું નથી. ભયંકરમાં ભયંકર માણસ પણ ક્ષમાના શસ્ત્રથી પરાજય પામે છે. જેના હાથમાં ક્ષમારૂપી અભેદ અસ્ત્ર હોય છે, તેને દુર્જન માણસ સહેજ પણ નુકસાન પહોંચાડી શકતો નથી.

સ્પેને એક જગ્યાએ કહ્યું છે :

'To return evil for good is devilish, to return good for good is human; but to return good for evil is God-like.'

'અપકારનો બદલો અપકારથી લેવો તે આસુરી વૃત્તિ છે, ઉપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળવો તે માનુષી વૃત્તિ છે અને અપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળવો તે દૈવી વૃત્તિ છે.'

દૈવી ગુણો વિશે પોપે પણ કહ્યું છે : 'To err is human, to forgive is divine.'

'માણસ ભૂલ કરે તે સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેને ક્ષમા આપવી તે દૈવી ગુણ છે.' કોઈની સાથે ઝઘડો થયો હોય કે વેર બંધાયું હોય તેને હૃદયમાં સંઘરી રાખવું તે પાશવી વૃત્તિ છે, દૈવી વૃત્તિ નથી.

ગુનેગારના ગુનાને હૃદયમાંથી કાઢી નાખીને તેની સાથે પ્રેમથી વર્તવું, તે જ દૈવી વૃત્તિ છે. તેની ગાળોને પણ આશીર્વાદ જેવી માનવી ભેદ એ.

મહાત્મા ઈસુ ખ્રિસ્તને જ્યારે શૂળીએ લટકાવવા લઈ જવામાં આવતા હતા, ત્યારે તેમણે કહ્યું હતું :
 “O father ! forgive them. They know not what they do.” (ઓ પરમ પિતા ! આ લોકોને માફ કરજો. આ લોકો શું કરે છે, તેની તેમને ખબર નથી.)

શ્રમણ સંસ્કૃતિના અગ્રદૂત ભગવાન મહાવીર ક્ષમાના પરમ ઉપાસક હતા. હજારત મહુમ્મદ પણ ક્ષમાના કટ્ટર નિમાયતી હતા. મીરાં, સંત તુકારામ, આચાર્ય અમર-સિંહજી, મહાત્મા ગાંધી અને વિનોબાના જીવનમાંથી પણ ક્ષમાનો યોગપાઠ મળે છે. ક્ષમા આપણું જીવન છે, ધર્મ છે, પ્રાણ છે અને આત્મા છે. તેના પુણ્યપ્રવાહમાં સ્નાન કરનાર માણસ એક વખત તો યોદ્ધી જ’ ઊઠશે :

‘ખામેમિ સંવે જીવે, સંવે જીવા ખમતુ મે,
 મિત્તી મે સંવ બૂએસુ, વેરં મજમું ન કેણઈ.’

‘હું બધા જીવોની ક્ષમાયાચના કરું છું’ બધા જીવો મને ક્ષમા કરે. સૌ જીવો સાથે મારી મૈત્રી છે મારે કોઈની સાથે વેર નથી.’

શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે શ્રમણોને ‘બૃહદ્દકદ્વપસૂત્ર’ના ચોથા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ આજ્ઞા આપી છે : ‘લિકખૂય અહિગરણું કદ્દુ તં અહિગરણું આરિઓસવેતા, તો સે કપ્પઈ ગાહાવઈ કુલ્લં જત્તાએ વા પાણાએ વા નિકખમિત્તએ વા પવિસિત્તએ વા, આહિયા વિચાર ભૂમિં વા વિહાર ભૂમિં વા નિકખમિત્તએ વા પવિસિત્તએ વા.’

‘હે સાધક ! જો કોઈ શ્રમણ સાથે કોઈ કારણસર તારે કનિયો થઈ જાય, તો તારે તેની ક્ષમાયાચના કરી લેવી. ક્ષમાયાચના ન થાય ત્યાં મુઘી તારે ખોરાકપાણી ન લેવાં જોઈએ, શૌચાદિક ક્રિયાઓ પણ ન પતાવવી જોઈએ અનેસ્વાધ્યાય (અભ્યાસ) પણ ન કરવો જોઈએ.’

ઘરમાં આગ લાગે છે, ત્યારે તેનો માલિક પહેલાં આગ ચોલવી નાખે છે અને પછી જમવા બેસે છે. ઘરમાં આગ લાગી હોય, ત્યારે જો તે જમવા બેસી જાય, તો લોકો તેને ‘મૂખ’ કહીને બોલાવે. જેના અંતર્મનમાં ક્રોધની પ્રચંડ જ્વાળા સળગતી હોય, જેની આંખો ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ગઈ હોય અને જેનું લોહી ગરમ પાણીની જેમ ઊકળી રહ્યું હોય, તેના માટે આવા સમયે ભોજન કે અભ્યાસ કરવાનું યોગ્ય છે ?

બાઈબલના ‘જૂના કરાર’માં મહાત્મા ઇસુ કહે છે : ‘તમે પ્રાર્થના કરવા માટે દેવમંદિરમાં જાઓ છો. ત્યાં પહોંચ્યા પછી તમને યાદ આવે કે અમુક પડોશી સાથે મારે મતભેદ થયો છે, તો મંદિરના બારણેથી જ તમે પાછા ફરી જાઓ. પહેલાં જઈને પેલા પડોશી સાથે મનમોજી કરી આવજો. ત્યારબાદ જ દેવને ભેટ ધરજો.’

એક ખીલ અંગ્રેજ લેખકે પણ લખ્યું છે :

‘Never does the human soul appear so strong as when it foregoes revenge and dares to forgive an injury.’

માણસ જ્યારે સામા માણસ સાથેનું વેર દેવાની વૃત્તિ ઠાઠી નાખે છે અને તેણે કદેલા અપરાધોને માફ કરવાની હિંમત કરે છે, તે વખતે તેનો આત્મા પ્રબળ શક્તિ ધરાવતો થઈ જાય છે. આટલી પ્રબળ શક્તિનો ભૂતકાળમાં તેને ક્યારેય અનુભવ થયેલો હોતો નથી.

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું : ‘ જેની સાથે તારે વેર અંધારું હોય, તેને તારે ક્ષમા આપવી જોઈએ; પછી ભલે તે તને સન્માન આપતો હોય કે ન આપતો હોય, તને તેણે ક્ષમા આપી હોય કે ન આપી હોય. તું તેનાં કૃત્યો તરફ નજર કરીશ નહીં. તારે તરત જ તેની ક્ષમા માગી લેવી જોઈએ ’

ક્ષમાના મહત્ત્વનો સ્વીકાર કરતાં આધ્યાત્મિક પ્રકરણમાં લખ્યું છે : ‘ એક માણસ છાસઠ કરોડ ભાવોપવાસ કરે છે અને બીજો માણસ એક કડવું વેણ શાંતિથી સહી લે છે. બીજા માણસને જે ફળ મળે છે, તે છાસઠ કરોડ ભાવોપવાસના ફળ કરતાં ઘણું વધારે હોય છે.’

ક્ષમાપર્વનો મહત્ત્વનો સંદેશ છે :

‘ જેની સાથે આપણે અણબનાવ થયો હોય કે કનિયો થયો હોય, તેની ક્ષમા માગવી. હૃદય પર જામેલા કાળાશના પોપડાને ઉખેડીને હૃદયને સ્વચ્છ દર્પણ જેવું બનાવવું. ભૂતકાળનું કોઈ પણ કડવું સ્મરણ અંતઃકરણના એકાદ ખૂણામાં ન રહી જવું જોઈએ. હૃદય નિર્દોશ અને નિર્મળ બનવું જોઈએ. સવત્સરી પછી જાણે નવા નામે જીવનનો પ્રારંભ કરવાનો છે.

[૧૧]

જીવન-ઘડતરનો પાથો

ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારની ગણના જગતની સર્વશ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર તરીકે થાય છે. આ સંસ્કૃતિ હજારો વર્ષથી જીવનઘડતર વિશે પ્રકાશકિરણો ફેંકી રહી છે, જીવન વિશે મહત્વપૂર્ણ પૃથક્કરણ કરી રહી છે. ભારતીય સંસ્કૃતિએ જીવનમહેલના ચણતર અને ટકાઉપણા માટે એક વિશિષ્ટ ગુણને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. આ વિશિષ્ટ ગુણને જીવનઘડતરનો પાથો કહેવામાં આવે છે. આ ગુણ છે વિનય ! આપણા જીવનનો આખો મહેલ આ વિનયરૂપી પાથા પર ટકેલો છે. જિંદગી આચાર, જિંદગી વિચાર અને સાત્ત્વિક તપશ્ચર્યા જેવા જે ગુણો છે, તે ખૂબ જ સુંદર છે, જીવનમહેલના સોનેરી કળશ જેવા છે. આ સોનેરી કળશ હંમેશાં ઝગારા મારે છે અને જગતને પોતાના તરફ આકર્ષે છે. જો આપણા જીવનમહેલના પાથામાં વિનયની ઇંટ મૂકવામાં આવી હશે, તો જ આ કળશ ઝગમગશે.

એકે આડ લીલુંછમ છે. ફળ અને ફૂલોથી લચી પડેલું છે. પક્ષીઓના કલરવથી ગુંજી જાય છે. લોકો તેના છાંયડે બેસે છે. પરંતુ આ આડની આબાદી ક્યાં સુધી ટકી રહેશે? જ્યાં સુધી તેનાં મૂળ મજબૂત હશે ત્યાં સુધી. જો આ આડનાં મૂળ સડી ગયેલાં અને નબળાં હોય, તો તે કેટલા દિવસ સુધી લીલુંછમ રહી શકે? પક્ષીઓ તેના પર ક્યાં સુધી કલરવ કરશે? મુસાફરો તેની છાયામાં ક્યાં સુધી વિશ્રાંતિ લેશે? આંધીનો એક ધક્કો લાગતાં જ આવું નબળું આડ જમીનદોસ્ત થઈ જશે, વંટોળિયા સામે સહેજ પશુ ટક્કર નહીં ઝીલી શકે. વીજળીનો ચમકારો જોતાં જ તે ઊખડી પડશે. ધર્મ અને સંસ્કૃતિરૂપી વિશાળ વૃક્ષને પણ વિનયરૂપી મૂળ ન હોય તો આ જ દશા થાય છે.

‘જ્ઞાતાસૂત્ર’માં એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોત્તરી છે. જીવનની કસોટી કરનાર શ્રેષ્ઠી સુદર્શન મુનિ થાવચ્ચાપુત્રને પૂછે છે: ‘જૈન ધર્મનું, જૈન સંસ્કૃતિનું અને જૈન દર્શનનું મૂળ શું છે?—કે મૂલ્યે ધર્મે?’ પેલા મહાન મુનિએ ક્ષમા, દયા, સરળતા ઇત્યાદિને ધર્મનું મૂળ ન જણાવતાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ‘વિજય’ને જ ધર્મનું મૂળ કહ્યું—સુદસણા! વિજયમૂલે ધર્મે’

જૈન ધર્મના મહાન કલાકાર ભગવાન મહાવીરે છેલ્લા પ્રવચનમાં કહ્યું હતું કે, ‘મૂલં ધર્મસ્થ વિજયો.’ ઔદ્ધધર્મમાં તો મહાત્મા યુદ્ધે વિનય પર એક આખું

પિટક જ રચ્યું છે. હજારત મહામદ સાહેબે ‘હદીસ’માં વિનયનું મહત્ત્વ વર્ણવતાં લખ્યું છે : ‘મન યા હર મુરિફકો યા હર મુલ ખૈરે કુદિલ હી.’ જે વિનયી બન્યો છે, તે જ સદ્-ગુહસ્થ બન્યો છે.

એક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાને આ જ વસ્તુ ખીજી રીતે લખી છે : ‘Sense shines with double lustre, when it is set in humility.’ હીરો એકલો હોય છે, ત્યારે તે વધારે શોભી ઊઠતો નથી; પરંતુ તેને જ્યારે સોનામાં મદવામાં આવે છે, ત્યારે તે ચોર ચમકી ઊઠે છે. એ જ પ્રમાણે જ્યારે બુદ્ધિ સાથે વિનયનો મેળ જામે છે, ત્યારે તે બમણો પ્રકાશ આપે છે. ખીજા એક વિદ્વાને પણ, કહ્યું છે : ‘Humility is mother, nurse, root and foundation.’ નમ્રતા બધા જ સદ્ગુણોની માતા, પોષક, મૂળ અને પાયો છે.

મહાત્મા આગસ્ટાઇનને પણ એક વખત કોઈ જિજ્ઞાસુએ પ્રશ્ન કર્યો : ‘ધર્મનું સૌપ્રથમ લક્ષણ શું છે ?’ પેલા મહાન તત્ત્વવેત્તાએ જવાબ આપ્યો : ‘ધર્મનું પહેલું, ખીજું કે છેલ્લું લક્ષણ વિનયમાં જ સમાયેલું છે.’

વિનય એવું લોહચુંબક છે જે ખીજા સદ્ગુણોને પોતાના તરફ ખેંચે છે. આપ જાણો છો કે સોનું પણ ધાતુ છે અને લોહું પણ ધાતુ છે. પરંતુ હીરા, પત્તા, સાણેક કે મોતીનું જડતર આપણે સોનામાં જ કેમ કરીએ છીએ ? આપણે આ બધી વસ્તુઓ લોહામાં કેમ જડતા

નથી ? કારણ સ્પષ્ટ છે કે સોનામાં નમ્રતા છે, નરમાશ છે. સોનાને જેટલું વધારે ટીપવામાં આવે છે, તેટલું જ તે વધારે નરમ બને છે. નમ્ર અને નિર્મળ હોવાને લીધે જ સોનાને કુંદન કહેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે નમ્ર અને નિર્મળ હોય તે પુરુષને જ પવિત્ર કહેવામાં આવે છે. નરમાશને લીધે સોનાને જ્યારે હીરા સાથે જડવામાં આવે છે, ત્યારે તેની કીમત લાખોની થાય છે. જો સોનું પણ લોહાની જેમ કઠણ હોત અને હીરાને સ્થાન ન આપતું હોત, તો તેની કીમત લાખોની ન જ અંકાત. જીવનને વિનમ્ર બનાવવાનો અર્થ થાય છે-સોનું બનાવવાનો. જીવન જ્યારે સોનું બની જાય છે, ત્યારે તેમાં ક્ષમા, ક્ષમા, સત્ય, પ્રેમ ઇત્યાદિના ઝગમગતા હીરા જડાઈ જાય છે. તે જીવન કીમતી બની જાય છે. બહુમૂલ્ય જીવન જ્યાંજ્યાં જાય છે, ત્યાંત્યાં સુખ અને શાંતિની વાંસળી વગાડે છે.

રાતનો સમય છે. ચારે બાજુએ અંધકાર પ્રસરી ગયો છે. જે ઓરડામાં પ્રકાશ હોય છે, તેમાં ચોર આવી શકતો નથી. આજ રીતે જે વ્યક્તિને હૃદયરૂપી ઓરડો વિનયના મંગલમય પ્રકાશથી ઝગમગી રહ્યો હોય છે, ત્યાં હૃદયરૂપી ચોર પ્રવેશી શકતો નથી.

જે સાધક અભિમાનમાં કુદાઈ જાય છે, તે પોતાની જાતને જ ભૂલી જાય છે. કુતુબખિનાર પર ચઢીને કોઈ માણસ ખીજને વામણ માનવા લાગે, તો તે માણસ પણ ખીજની નજરે વામણ જ લાગશે. જે માણસ ખીજને

હલકા માનતો હશે, તે જ્યાં જશે ત્યાંથી ખાલી હાથે જ પાછો ફરશે; પછી તે સાધુસંત પાસે જાય કે સાક્ષાત ઇશ્વર પાસે જાય. અભિમાની માણસ કૂટેલા ઘડા જેવો છે. કૂટેલો ઘડો હમેશાં ખાલી જ રહે છે. તે જ્ઞાનના પ્રકાશથી પણ વંચિત રહી જાય છે. એક પાશ્ચાત્ય વિચારકે કહ્યું છે :—
 ‘તમે ખાલી થઈને જશો, તો સદ્ગુરુઓને પણ ખાલી કરી શકશો. તમે કૂવામાં ઘડો નાખો છો, પરંતુ જો આ ઘડો નીચે જઈને નમે નહીં, તો તેમાં એક ટીપું પણ પાણી ન ભરાય. આ જ પ્રમાણે જો તમારે કોઈ મોટા માણસ પાસે જવાનું થાય અને તમે ત્યાં જઈને નમી ન પડો, તો તમને તેની પાસેથી કંઈ જ જ્ઞાન ન મળી શકે. આટલા વિરાટ સમુદ્ર તરફ જ નજર કરો. નાનીનાની નદીઓમાંથી પાણી લેવા માટે તે તેમનાથી નીચે જ રહે છે. એટલા માટે જ એક કવિએ કહ્યું છે :

‘ન હમ કુછ હંસકે સીખે હૈં, ન હમ કુછ રોકે સીખે હૈં;
 જો કુછ થોડાસા સીખે હૈં, કિસીકે હોઝે સીખે હૈં.’

જે પોતાના અભિમાનમાં જ અકડાયેલો રહે છે, તે ખીજા પાસેથી કંઈ જ શીખતો નથી. અભિમાનને લીધે સાધકની શી દશા થાય છે, તે જૈનશાસ્ત્રની એક પ્રકાશમય કથા પરથી સ્પષ્ટ થશે :

ભગવાન ઋષભદેવના ખીજા પુત્ર બાહુબલિ સાધુ અન્યા તે પહેલાં જ તેમના નાના ભાઈઓએ ભગવાન ઋષભદેવ પાસેથી દીક્ષા લઈ લીધી હતી. બાહુબલિ સાધુ

થઈને જંગલમાં તપશ્ચર્યા કરવા આજ્ઞા ગયા. ભયાનક-જંગલ ! ચારે તરફ જનશૂન્ય નીરવતા ! ત્યાં તેમણે ઊભા પગે ધ્યાન ધર્યું. એક-બે દિવસ નહીં, એક-બે મહિના નહીં; પરંતુ બાર મહિના જેટલો સમય પસાર થઈ ગયો. શરીર પર વેલા ચઢી ગયા. કાનમાં પક્ષીઓએ માળા બાંધ્યા. પરંતુ હજી સુધી સાધના સફળ નહોતી થઈ. તેમના આંતરમનમાં અભિમાનનો સાપ ફૂંકાડા મારતો હતો. તેમને થતું-હતું : ‘હું મારા નાના ભાઈઓને કેવી રીતે વદન કરું ?’ અભિમાનનો આ ખટકો જ તેમની સાધનાને દૂષિત બનાવતો હતો. છિવટે ભગવાન ઋષભદેવને આ વાતની ખબર પડી. તેમણે તેમની દીક્ષિત પુત્રી પ્રાદ્વી અને સુંદરી નામની સાધ્વીને બાહુબલિ પાસે મોકલ્યાં. સાધ્વી બહેનોએ મીઠા અવાજે ગાવા માંડ્યું :

‘વીરા મારા, ગજ થકી જિતરો રે.’

બાહુબલિના કાનમાં આ અંતનાદ ગુંથ ઊઠ્યો. ઉદ્દ્યોધનની એક ચિનગારી મળતાં જ બાહુબલિનો અંતરાત્મા જાગી ઊઠ્યો તેમનું અભિમાન ઓગળી-ઓસરી ગયું. તેમણે નાના ભાઈઓન વદન કરવા માટે પગ ઉપાડવાની તૈયારી કરી. તેમના અંતરમાં કેવળજ્ઞાનનો ઝળહળતો પ્રકાશ પથરાઈ ગયો. સંધ્યાનો જાજ્વલ્યમાન સૂર્ય વાસના, અભિમાન અને મોહના અંધકારને ચીરી નાખે છે.

આ છે વિનયના અમલકારનું પ્રેજ્ઞવાળ દર્શન ! વિનય એક સામાન્ય સાધકને ભગવત્-પદ સુધી લઈ જાય

છે. હલકા ગોત્રની નિસરણી પરથી ઠેક ઊંચા ગોત્રના પગથિયા સુધી લઈ જાય છે. ગમે તેવા પર્વતને પણ પાણીનો વેગવંત પ્રવાહ ઘોઈ નાખે છે. તે પોતાનો માર્ગ મોકળો કરે છે. આ જ રીતે વિનયનો પ્રબળ માનસપ્રવાહ ગમે તેવા કઠોર હૃદયને પણ માખણ જેવું નરમ બનાવે છે. વિનય સાચો પ્રકાશ છે, સાચો વિકાસ છે, અસીમ માધુર્ય છે અને સદૃશુણોનો ભંડાર છે. પરંતુ આવશ્યકતા છે સાચા વિનયની. આજકાલ દુનિયામાં નકલી વસ્તુઓનું ખૂબ જ ચલણ છે. સાચા મોતીના બદલે કલ્ચર મોતી અને સાચા સોનાને બદલે રોલ્ડ ગોલ્ડ. આ જ રીતે વિનયના નામે આજે હીનભાવ, શુલામી, ખુશામત અને વખાણ જ ચાલે છે. આ બધી વસ્તુઓમાં અને વિનયમાં તફાવત છે. જ્યાં વિનય હોય છે, ત્યાં સાચો વિવેક હોય છે, સ્વમાન હોય છે. જ્યાં હીનભાવ, શુલામી, ખુશામત અને વખાણ હોય છે, ત્યાં મોહ, અસત્ય, ભય અને તૃષ્ણા જ વધારે હોય છે.

એટલા માટે વિનયનો અર્થ કેવળ શરીરને નમાવવું એવો જ થતો નથી શરીર તો મળમૂત્રનો ભંડાર છે. માંસદંતું પૂતળું છે. હાડકાનો ઢગલો છે. આવા શરીરને માખાપ કે ગુરુના ચરણમાં ઝુકાવવાનો અર્થ થાય છે—આપણું સમગ્ર જીવન સમર્પી દેવું. મહાપુરુષોની મહાનતા છૂપી રહી શકતી નથી. તેમના સદૃશુણો અંધા જ કરે છે. તેમના પ્રત્યે આપણે સદ્ભાવના પ્રગટ કરીએ. આપણે તેમને મહત્ત્વ આપીએ.

કેઈ સાધક જ્યારે મહાપુરુષોના ચરણે જાય છે, ત્યારે શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી તેનું માથું ઢળી પડે છે. તે 'મત્યએણ વદ્ધમિ' કહીને નમસ્કાર કરે છે. માથું આખા શરીરનું શ્રેષ્ઠ અંગ છે. તે વિચારોનો ખજાનો છે. માણસની જે પ્રતિષ્ઠા અને ઇજ્જત હોય છે, તે માથાને લીધે જ હોય છે. જો માથું ન હોય, તો સાડાત્રણ મણનું શરીર મુકદ્દા જેવું છે. માથું નમાવવાનો અર્થ થાય છે : 'હું મારું માથું ભેટ ધરું છું; હું મારું સર્વસ્વ અર્પણ કરી દઉં છું; હું મારા વિચારો તમારે અધીન કરી દઉં છું; તમારા જે વિચારો હશે, તે જ મારા વિચારો હશે; તમારા જે ભાવનાઓ હશે, તે જ મારી ભાવનાઓ હશે; તમે જે શબ્દો બોલશો તે જ શબ્દો હું બોલીશ; આપણી વચ્ચે દ્વેષ જેવું નહીં રહે.' વિચાર, વર્તન અને ચિંતનમાં એકરૂપતા લાવવી એ જ માથું નમાવવાનો અર્થ છે. જો તમે તમારી ભાવનાઓ તેમને અર્પણ ન કરો, આજ્ઞાનું પાલન ન કરો, ઉપેક્ષા કે અવગણનાની નજરે જુઓ, તેમના સંદેશને પગ નીચે કચડી નાખો, તેમના આદેશોને હવામાં તરતા રાખો કે તેની ઠેકડી ઉડાડો, તો માથું નમાવવાનો કોઈ જ અર્થ નથી. તે કેવળ યાત્રિક ક્રિયા જ બની જાય છે. મશીનની જેમ જ તે એક પ્રકારનું શારીરિક હલનચલન થઈ પડે છે. તેનાથી જીવનનો વિકાસ થતો નથી. હાથ જોડીએ, પરંતુ મન ન જોડીએ તો તેનો શો અર્થ ? એક કેદી પણ હાથ જોડતો હોય છે. એક શુભામ પણ

પોતાના શેઠને હાથ ભેડે છે. તેમાંથી નમ્રતા ટપકતી નથી. તેમાં હૃદયના ઊંડાણનો રણકો નથી હોતો. વંદન લાવના દ્વારા જ થવું જોઈએ. જ્યાં વંદન અને વંદકના વિચારોમાં એકરૂપતા હોય, લાવનાઓમાં સામ્ય હોય, ત્યાં જ લાવ-ત્વંદન છે, ત્યાં જ આંતરિક તપ છે. બાહ્ય તપ કરતાં આંતરિક તપનું મહત્ત્વ વધારે છે. ‘ભગવતીસૂત્ર’ના પચીસમા શ્લોકમાં આ વિશે સ્પષ્ટતાથી વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખવી અને આ સદ્ગુણો પ્રત્યે સન્માનની નજરે જોવું, એ જ સાચો વિનય છે, સાચી તપશ્ચર્યા છે.’

વૈદિક સંસ્કૃતિના મહાન આચાર્ય મનુષ્યે કહ્યું છે :

‘અભિવાદનશીલસ્ય નિત્યં વૃદ્ધોપસેવિનઃ ।

તત્ત્વાદિ તસ્ય વર્ધન્તે આયુર્વિદ્યા યશોવલ્ભ્મ ॥’

જે માણસ સદ્ગુણી પુરુષોને અભિવંદે છે, વયોવૃદ્ધ અને જ્ઞાનવૃદ્ધ મહાનુભાવોની છત્રછાયામાં બેસે છે, સદ્ગુણી પુરુષો જે રસ્તે ચાલે છે તે રસ્તે જાય છે, તેમને સન્માન આપે છે અને નમસ્કાર કરે છે, તેમની ચાર વસ્તુઓમાં અભિવૃદ્ધિ થાય છે. જગતના ઇતિહાસમાં આ ચાર વસ્તુઓ પ્રકાશમાન રહે છે. જે લોકો વિનયના માર્ગને અનુસરે છે, તેઓ દીર્ઘાયુષી થાય છે, વિદ્યા મેળવે છે, યશ મેળવે છે અને શક્તિ મેળવે છે.

વિનમ્ર પુરુષને જગતની કોઈ પણ મહાન શક્તિ

નુકસાન પહોંચાડી શકતી નથી. ગમે તેવી આપત્તિઓની અડીઓ વરસે કે વિપત્તિઓના પહાડ ટૂટી પડે, પરંતુ તે વિનમ્ર પુરુષના તેજ સામે પરાભવ પામે છે, મીઠીની જેમ ઓગળી જાય છે.

એક શેઠિયાની છોકરી પહેલી-વખત સાસરેથી પાછી આવી, ત્યારે તેની સાહેલીઓએ તેને ઘેરી લીધી અને પૂછવા લાગી. એક સાહેલીએ પૂછ્યું : ‘બહેન, તારા સસરા કેવા છે તે કહે ? તેમનો મિત્રજ કેવો છે ? તેમનો સ્વભાવ કેવો છે ?’ ત્યારે પેલી છોકરીએ કહ્યું : ‘હું સારી છું.’ બીજી સાહેલીએ સામું વિશે પૂછ્યું. ત્રીજીએ જેઠ અને જેઠાણીઓ વિશે પૂછ્યું અને ચોથીએ તેના પતિ વિશે પૂછ્યું. બધાંના પ્રશ્નોનાં તેણે એક જ જવાબ આપ્યા કર્યો : ‘હું સારી છું.’ તેની સાહેલીઓની ધીરજ ખૂટી ગઈ....તેમણે કહ્યું : ‘એ તો અમે પણ જાણીએ છીએ કે તું સારી છે. તારામા નમ્રતા અને નિખાલસતા છે. પરંતુ અમે તારા વિષે કયાં પૂછીએ છીએ ? તું અમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપતી નથી અને વારંવાર ‘હું સારી છું’ એમ જ કહ્યા કરે છે.’ તેણે ગંભીરતાથી કહ્યું : ‘જો હું સારી છું, તો બધાં સારાં છે અને જો હું ખરાબ છું, તો બધાં જ ખરાબ છે જો હું ખરાબ હોઈશ, તો ગમે તેવું શાંત વાતાવરણ પણ અશાંત થઈ જશે, એક ઘરનાં એ ઘર થઈ જશે, આખું કુટુંબ ખેરવિખેર થઈ જશે, ઘરમાં મહાભારતનું પુનરાવર્તન થશે અને સ્વર્ગ જેવો સંસાર નરકમય બની જશે.’ આ જવાબ સાંભળીને તેની બધી સાહેલીઓને સંતોષ થયો. એક વિચારકના

શબ્દોમાં કહીએ તો-‘વિનમ્ર માણસ રૂંબે છે, જેને ગમે તેવી ધારદાર તલવાર પણ કાપી શકતી નથી.’ આપ જાણો છો કે આંધી અને તોફાનમાં મોટાંમોટાં વૃક્ષો પણ જમીન-દોસ્ત થઈ જાય છે, પરંતુ કોમળ તણખલાં પોતાની જગ્યાએ જ સ્થિર રહે છે. તોફાન કે વંદોળિયાની આ તણખલાં પર કોઈ જ અસર થતી નથી. -

મહાભારતનો એક પ્રસંગ છે. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં બાણશય્યા પર સૂઈ રહેલા ભીષ્મ પિતામહ જીવનની છેલ્લી ઘડીએ ગણી રહ્યા હતા. આ વખતે ધર્મરાજે એક વિનમ્ર વિદ્યાર્થીની જેમ ભીષ્મ પિતામહને પ્રશ્ન પૂછ્યો: ‘શક્તિ-શાળી દુશ્મનના આક્રમણ વખતે આપણે તેની સાથે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ ?’ પ્રશ્ન ખૂબ જ મહત્વનો હતો. રાજનીતિ વિચારક પિતામહે જવાબમાં એક રૂપક કથા કહી સંભળાવી. ‘એક દિવસ સરિત્પતિ સમુદ્રે પોતાની પ્રાણપ્રિય સરિતાઓને કહ્યું: ‘તમારો પ્રેમ જોઈને હું હર્ષવેદો થઈ જાઉં છું. તમે તો મારા માટે દર વર્ષે કંઈ ને કંઈ ભેટ લાવો છો. પરંતુ પેલી વેત્રવતી કંઈ જ ભેટ લાવતી નથી. આતું શું કારણ છે ?’ વેત્રવતીએ આનો ખુલાસો કરતાં કહ્યું: ‘પતિદેવ ! આ બીજી બહેનોને ભેટ આપતી જોઈને મારા મગજમાં પણ વિચાર ઝૂંબે. મેં કેટલીય વખત ભેટ લાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો. પરંતુ મારે દિલગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે હું ભેટ લાવી શકી નથી. આતું કારણ છે-જ્યારે મારાં પૂર ધૂધવે છે, ત્યારે મારું ઉગ્ર સ્વરૂપ જોઈને

નેતર નીચે નમી પડે છે. જે નીચે નમી પડે છે; તેને હું ઉખાડી શકું તેમ નથી.' ધર્મરાજ! તમે પણ આ નેતર જેવા નમ્ર બનો. ગમે તેવો શક્તિશાળી શત્રુ પણ તમારો વાળ વાંકો નહીં કરી શકે. જગતની કોઈ પણ શક્તિ તમારા અસ્તિત્વને પડકારી નહીં શકે.'

નમ્રતારૂપી કવચ ધારણ કરવાથી માણસ નિર્ભય બને છે. જીવનનો આ સ્વીકૃત સિદ્ધાંત છે કે કૌમળતા હમેશાં માટે ટકી રહે છે અને કઠોરતા મર્યાદિત સમય સુધી જ ટકી રહે છે.

ચીનનો એક મહાન તત્ત્વવેત્તા જીવનના છેલ્લા દિવસોમાં માંદગીના બિછાને પડ્યો. તેની પ્રતિભા અને તેજસ્વિતા માટે ચીન ગૌરવ અનુભવતું હતું તેની માંદગીના સમાચાર તેના શિષ્યને મળ્યા. પેલા શિષ્ય તેમનાં દર્શન માટે આવ્યો. પેલા તત્ત્વજ્ઞાનીનું કરમાયેલું મોં ખીલી ઊઠ્યું તત્ત્વજ્ઞાનીએ કહ્યું 'વત્સ, તું સમયસર જ આવી પહોંચ્યો છે. મારે તને કંઈક કહેવાનું છે. પરંતુ અત્યારે મારામાં એટલી શક્તિ નથી કે તારી સાથે લાંબીલાંબી વાતો કરી શકું. આમ હોવા છતાંય એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છે.' આમ કહીને પેલા દર્શનિકે પોતાનું મોં ખોલ્યું અને પેલા કૃપાપાત્ર શિષ્યને પૂછ્યું: 'મારા મોંમાં જીલ છે કે નહીં તે તો જો?' શિષ્યે કહ્યું: 'ચુરુદેવ, જીલ તો છે.' તત્ત્વવેત્તાએ ફરીથી મોં ઉઘાડ્યું અને પૂછ્યું: 'દાંત છે કે નહીં તે તો

ને ?' શિષ્યે ધરાબર જોઈને કહ્યું: 'દાંત તો એક પથ્થુ નથી.' ગુરુએ પૂછ્યું: 'જીલ તો છે; પરંતુ દાંત કેમ નથી ?' શિષ્ય વિચારમાં પડી ગયો કે શો જવાબ આપવો. છેવટે તેના વિચારક મનમાં આ સમસ્યાનો ઉકેલ જડી આવ્યો. તેણે સહાસ્ય કહ્યું: 'ગુરુદેવ, વાત એમ છે કે જીલ નરમ છે અને દાંત કઠણ છે. જે નરમ હોય છે, તે હમેશને માટે ટકી રહે છે અને જે કઠણ હોય છે, તરત જ નાશ પામે છે.'

હવે તો આપને વિનયનું મહત્ત્વ સમજાઈ ગયું હશે. આપને એ પણ સમજાયું હશે કે જીવનઘડતર માટે વિનયની ઔપ્રથમ આવશ્યકતા છે. સ્વ. બાળ ગંગાધર તિલકે કહ્યું હતું: 'નમ્રતા, પ્રેમાળ વર્તીવ અને સહનશીલતા વડે માણસ તો શું, દેવ પણ વશ થાય છે.' ખરેખર, વિનય એક વશીકરણ મંત્ર છે. વિનયથી શત્રુ પણ મિત્ર બની જાય છે. એક ગુજરાતી કવિએ કહ્યું છે: સામળ વિદ્યા વળી કમળની વિનય વિશે વાસો વસે.' જે જે મંત્ર, તંત્ર કે વિદ્યાઓ છે, તેમાં સર્વશ્રેષ્ઠ મંત્ર, તંત્ર કે વિદ્યા વિનય છે.

એક મહાન વિચારકે વિનમ્ર વ્યક્તિનાં ત્રણ લક્ષણો ગણાવ્યાં છે: (૧) જે કડવા શબ્દોનો જવાબ મીઠાશથી આપે છે, (૨) જે ક્રોધનું કારણ હોવા છતાંય મૌન રહે છે અને (૩) જે ગુનેગારને શિક્ષા કરતી વખતે મનમાં ક્યાસાવ રાખે છે. એ સાચું છે કે જે વિનમ્ર બને છે, તે જ આગળ વધી શકે છે.

આ રીતે વિનયનો સદ્ગુણ ધારણ કરનારા માણસો
માં જ્યાં ગયા છે, ત્યાંથી વિનય મેળવીને જ પાછા ફર્યા
. તેમનું જીવન આદર્શ બને છે. તેમની કીર્તિ આરે
જાણે શું જી છે.

તમારે જો તમારું અને તમારા કુટુંબનું જીવનઘડતર
ારી રીતે કરવું હોય, વ્યવસ્થિત રીતે જીવનને સર્વાંગ-
દંદર બનાવવું હોય, તો વિનયરૂપી પાયાનો સ્વીકાર કરો.
વેનયને જીવનમહેલના ઘડતરના પાયાની ઈંટ બનાવો.
વેનયથી જીવન ચમકી ઊઠશે અને કુટુંબ, સમાજ અને
દેશમાં નવચેતનનો સંચાર થશે. ૨૫/૧૧/૨૩

કે. રા. વે.

*

✱

[૧૨]

જીવન : એક નાટક

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં માનવજીવન વિશે જેટલી વિશ્વ
દતાથી પૃથક્કરણ કરવામાં આવ્યું છે, તેટલી વિશ્વતાથી
ભાગ્યે જ બીજી કોઈ સંસ્કૃતિમાં કરવામાં આવ્યું હતું.
અહીંની સંસ્કૃતિમાં માનવજીવનને જુદાજુદા દૃષ્ટિકોણથી
વિચારવા અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.
માનવજીવનમાં બનનારા જુદાજુદા પ્રસંગો, માનવજીવનનાં
જુદાંજુદાં દૃશ્યો અને ચિત્રવિચિત્ર સ્વભાવ પર અહીં ખૂબ જ
ઊંડાણમાં ડૂબકી મારીને વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. સથે-
સાથે જ આ પ્રસંગો, દૃશ્યો અને મિત્રોની માનવજીવનના
ચિત્રપટ પર શી અસર થાય છે, માનવજીવન આ પ્રસંગો
અને દૃશ્યો બને છે ત્યારે કેવી રીતે ચડઊતર થાય છે,
પ્રગતિ અને પતનની પગડંડી પર કેવી રીતે ચાલે છે અને
કેવી રીતે રંગ બદલે છે, તેનું વર્ણન પણ ભારતીય
તત્ત્વચિંતકો, શાસ્ત્રકારો, ધર્મસંસ્થાપકો અને ઋષિઓએ

કયું છે, 'એટલું જ નહીં' માનવજીવનની સ્થિતિ અને સંયોગોની વિભિન્નતાને લીધે બુદ્ધાબુદ્ધા સમયે ચલચિત્રની જેમ તેનું હૃદયપટ કેવી રીતે ખસે છે, તેના માનસપટ પર કેવાકેવા સંસ્કારોની છાપ પડે છે, તેનું વિવેચન તેમણે તેમના ગ્રંથોમાં કયું છે. અહીંના કલાકારો, કાવ્યકારો અને શિલ્પકારોએ જેવી રીતે બાહ્ય કલામાં રસસરિતા વહાવી છે, તેવી રીતે જીવનની આંતરિક કલાને પણ ભૂલી ગયા નથી. તેમણે માનવજીવનની અનેકવિધ ભૂમિકાઓને શાસ્ત્રો, ગ્રંથો અને પુસ્તકોમાં સારી રીતે ન્યાય આપ્યો છે. તદુપ રાંત તેમણે જીવનમાં વારંવાર નવનવાં સ્વરૂપ ધારણ કરતા સ્થિતિસંયોગોમાં માણસે સ્થિર રહેવાનો અને પોતાનાં હૃદય, મન, બુદ્ધિ અને ચિત્તને-ખીસ કરીને આ બધાના સૂત્રધાર આત્માને-એક દૃષ્ટાની જેમ અવલોકવાનો આદેશ-સંદેશ પણ આપ્યો છે.

તેમણે સંસારના જીવો પ્રત્યે આત્મીયતા પ્રદર્શિત કરતાં જણાવ્યું છે કે આ સંસાર એક નાટ્યશાળા છે, સિનેમાઘર છે, ચિત્રપટગૃહ છે. બધાં પ્રાણીઓ આ નાટ્યશાળા, રંગભૂમિ, સિનેમાઘર કે ચિત્રપટગૃહમાં આવે છે અને પોતપોતાના વારા પ્રમાણે નાટક કરીને, સિનેમામાં 'એક્ટિંગ' (અભિનય) કરીને, રંગભૂમિ પર પોતાની આવડત બતાવીને કે ચિત્રપટ પર પોતાનું ચિત્ર દેખાડીને પોતાની ભૂમિકા અદા કરે છે અને વિદાય થાય છે. પછી આમતેમ ફરી આવે છે અને નવા દૃશ્યમાં દેખા

દે છે. આ રીતનો કેમ અનંત કાળથી ચાલ્યો આવે છે. માનવજીવનનું નાટક વધારે મનોરંજક હોય છે, જોવા જેવું હોય છે, હૃદયંગમ હોય છે. આ બધાં કારણોને લીધે આ નાટક આપણા માટે વધારે મહત્વનું બની રહે છે. આમ તો બધાં જ પ્રાણીઓના નાટક પરથી આપણે બોધપાઠ અને પ્રેરણા લેવાનાં છે, પરંતુ માનવજીવનના નાટકનાં જુદાંજુદાં દૃશ્યો પરથી આપણને બમણી પ્રેરણા, બોધપાઠ કે જ્ઞાન મળી રહે છે. આનું કારણ એ છે કે માનવ-જીવનના નાટકમાં સૂત્રધાર પણ માનવ જ હોય છે અને પ્રેક્ષક પણ માનવ જ હોય છે. આ નાટકનાં દૃશ્યો પણ તેના જીવનને જ સ્પર્શતાં હોય છે. આ બધાં કારણોને લીધે તેની જોવાલાયકી વધી જાય છે.

તમારામાંથી ઘણા લોકોએ નાટક, સિનેમા કે ચિત્ર-પટ તો જોયું જ હશે. સિનેમાના પડદા પર કે નાટકની જવનિકા પર કેટલાં સરસ અને મનમોહક દૃશ્યો આવે છે અને આ દૃશ્યો કેટલી ઝડપથી બદલાઈ જાય છે? કોઈક વખત એકદમ સુંદર દૃશ્ય આવી જાય છે અને કોઈક વખત એક-દમ ખરાબ, કોઈક ભયંકર દૃશ્ય આવી જાય છે અને કોઈક વખત દયાજનક દૃશ્ય આવી જાય છે. કોઈક વખત જુગુપ્સા-પ્રેરક દૃશ્ય આવી જાય છે અને કોઈક વખત વીરતાપૂર્ણ દૃશ્ય આવી જાય છે. કોઈક વખત શૃંગારિક દૃશ્ય આવી જાય છે અને કોઈક વખત હાસ્યરસિક દૃશ્ય આવી જાય છે. કોઈક વખત રૌદ્રસસભર દૃશ્ય નજરે પડે છે અને કોઈક

વખત શાંતરસનું દૃશ્ય દેખાય છે. આ રીતનાં જુદાંજુદાં દૃશ્યો જોઈને તમે કોઈક વખત પ્રસન્ન થાઓ છો અને કોઈક વખત ઉદાસ થઈ જાઓ છો. તમે કોઈક વખત ભયથી ધ્રુજી ઊઠો છો અને કોઈક વખત મોહમાં ડૂબી જાઓ છો. કોઈક વખત કરુણ દૃશ્ય જોઈને તમારી આંખો આંસુભીની થાય છે અને કોઈક વખત તમને શૂરાતન ચડે છે. કોઈક વખત તમે ક્રોધથી લાલચોળ થઈ જાઓ છો અને કોઈક વખત દુઃખથી ગભરાઈને વૈરાગ્ય તરફ દોરવાઓ છો. માનવજીવનના આ વણથંભ્યા નાટકમાં તમારા ચિત્ત પર ચિત્રપટની કેટલી ઘેરી અસર થાય છે ? તમારા જીવનનાટકમાં કોઈ વખત હર્ષનાં દૃશ્ય અને કોઈ વખત શોકનાં દૃશ્ય આલ્યા જ કરે છે. ભવિષ્યમાં પણ આ રીતે જ દૃશ્યકેર થયા કરવાનો છે. પરંતુ જો તમે ઘડાયેલા પ્રેક્ષક નહીં હો, તો જીવનનાટકનું પ્રત્યેક દૃશ્ય, પ્રત્યેક તસવીર અને પ્રત્યેક ચિત્ર તમારા ચિત્તને ડામાડોળ કરી મૂકશે. તમે જો વિવેક-પૂર્વક અને સમજપૂર્વક અવલોકન નહીં કરતા હો, તો તમારા ચિત્તને ચળાયમાન થતાં વાર નહીં લાગે. તમારું હૃદય ચંચળ ની જશે. તમારા મન પર ગમે તે પ્રકારની છાપ પડી જશે. આ બધાં દૃશ્યોના સંસ્કારો પડ્યા વિના નહીં જ રહે. પછી તો આ સંસ્કારો પ્રમાણે તમારે વારં-વાર કર્મોદ્ધું નાટક ભજવવું પડશે. યાદ રાખો કે આ જીવનરૂપી નાટકમાં તમારે પ્રેક્ષક પણ બનવાનું છે. પ્રેક્ષક તરીકે તમારે સ્થિર ચિત્તે વિચાર કરવાનો છે. ગમે તેવાં

દર્શ્યો જોયા પછી તમારી ઇચ્છાનુસાર જ સંસ્કારો અહુષ્ કરવાના છે. સાથેસાથે તમારે નાટકના 'એક્ટર' (અભિનેતા) પણ બનવાનું છે. અભિનેતા તરીકે તમારે જીવનનું નાટક સારી રીતે ભજવવાનું છે. તમારે અભિનયમાં પૂરેપૂરી સભગતા રાખવાની છે. આ જીવનરૂપી નાટકમાં 'સુખ અને દુઃખ અને ચડતી અને પડતી એક પછી એક આવ્યા જ કરે છે. આ સંયોગોમાં નાટકના અભિનેતાએ પોતાની સમતુલા ન ગુમાવવી જોઈએ. અભિનેતાએ પોતાની અસલ ભૂમિકાનો ત્યાગ કરવાનો નથી. જો તે પોતાનું અસલ સ્થાન ભૂલી જાય અને આડોઅવળો ભટક્યા કરે, તો તે સાચો અભિનેતા કે સાચો પ્રેક્ષક ન બની શકે.

જે દોડોએ નાટકના અભિનેતાને અભિનય કરતાં જોયો હશે, તે સારી રીતે જાણતા હશે કે તે કોઈક વખત રાજાની ભૂમિકા ભજવે છે, કોઈક વખત લિખારીની, કોઈક વખત દીનદુખિયાંની અને કોઈક વખત શ્રીમંતની. પરંતુ આ બધાં દર્શ્યો બતાવતી વખતે કે પાર્ટ અદા કરતી વખતે તે બાહ્ય રીતે તો ભૂમિકાને અનુરૂપ એવો વર્તીવ રાખે છે તે સાચું; પરંતુ તેના મનમાં ખરેખર હિંદાસીનતા કે હર્ષોન્મત્તતા હોય છે ખરાં? નાટકમાં લિખારીનું પાત્ર લીધા પછી તે પોતાના હૃદયમાં પણ ખરેખર દુઃખી થાય છે ખરો? કોઈનો પુત્ર મરી ગયાનું દર્શ્ય ભજવતી વખતે તેના અંતર્મનને દુઃખ થાય છે ખરું? તમે એક જ જવાબ આપશો - 'નથી થતું.' આ જ રીતે પ્રેક્ષક (દર્શક) વિશે પણ તમે ગંભીરતાથી વિચાર કરશો, તો

તમને ખાતરી થશે કે કેવળ મનના આનંદ સિવાય સારા-નરસા પ્રસંગો જોઈને તેને હરખ-શોકની લાગણી નથી થતી. નાટક કે સિનેમામાં કોઈના ‘મરણનું’ દૃશ્ય જોઈને કે ‘પુનર્જન્મનું’ દૃશ્ય જોઈને તેના હૃદયમાં દુઃખ કે સુખની લાગણી જન્મતી નથી. આ એક સત્ય હકીકત છે-જીવનના નાટકની.

સિદ્ધાંત એવો તારવી શકાય કે જીવનના નાટકમાં પણ સારા-નરસા પ્રસંગોએ, પ્રત્યેક સુખદુઃખના પ્રસંગોએ જીવનનાટકના નાયકે, અભિનેતાએ અથવા પ્રેક્ષકે હરખ-શોક ન કરવો જોઈએ અને સુખદુઃખની લાગણીમાં ન તણાવું જોઈએ. કોઈ પણ સ્થળે કે સંયોગોમાં જીવનનાટકના નાયક કે પ્રેક્ષકે પોતાની ‘સમતુલા ન ગુમાવવી જોઈએ, પોતાની ‘ખુદ્ધિની સ્થિરતાનું’ જતન કરવું જોઈએ આ પ્રમાણે વર્તી શકે, તે જ નાટકનો સાચો ખેલાડી છે. આ જ ઉદ્દેશને વ્યક્ત કરતાં કમધોગી શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું છે :

‘સુખદુઃખે સમે કૃત્વા ‘લભાલંભૌ જયાજયૌ ।

તતો યુદ્ધાય યુજ્યસ્વ નૈનં પાપમવાપ્સ્યસિ ॥’

ભગવદ્ગીતા-અધ્યાય ૨ :૩૮

‘સુખ અને દુઃખ, લાભ અને અલાભ, જય અને પરાજય આ બધા પ્રસંગોએ સમતુલા જાળવીને જીવન-યુદ્ધમાં જોડાઈ જા. તેમ કરવાથી પાપ નહીં (જ) લાગે.’

જીવનનું નાટક ભજવવા માટે પણ આપણે આ રીતે સુખદુઃખ, જીવનમરણ, સંપત્તિવિપત્તિ લાભલાભ કે જય-...

પરાજયની સ્થિતિમાં સમતુલા બળવવી જોઈએ, સમતા ન જોવી જોઈએ. આ પ્રમાણે કરીએ, તો જ જીવનનાટક સારી રીતે લખવી શકીએ અને જીવનના નાટકમાં તદ્દલીન થવાથી જે પાષકર્મ કરવાં પડે તેનાથી અળગા રહી શકીએ. જીવનનાટક વિશે આપણે કવિના શબ્દોમાં વિચાર કરવો પડશે:

‘જીવનકે અવિરામ સમરમે
કબી હાર હૈ, જીત કબી;
કબી પરાજયકા રોના હે,
ગાના જયકે ગીત કબી.’

જીવનના ચિત્રપટમાં પણ કોઈ વખત હાર, કોઈ વખત જીત, કોઈ વખત આનંદ, કોઈ વખત શોક, કોઈ વખત રડવાનું અને કોઈ વખત ગાવાનું ચાલ્યા જ કરે છે. આવા પ્રસંગોએ આપણે નિર્લેપ રહેવું જોઈએ. આ પ્રમાણે થાય ત્યારે જ આપણે જીવનનાટકના સાચા અભિનેતા કે પ્રેક્ષક બની શકીશું.

માનવજીવનના આ નાટકમાં પણ માણસ કોઈ વખત રામ બનીને પોતાનો ‘પાટ’ (ભૂમિકા) અઢા કરે છે અને કોઈ વખત રાવણ બનીને. નાટકના પડદા પર રામ અને રાવણ, કૃષ્ણ અને કંસ, મહાવીર અને સંગમ, પાર્શ્વનાથ અને કમઠ, બુદ્ધ અને દેવદત્ત અને ગાંધી અને ગોડસે જેવાં પરસ્પર વિરોધી પાત્રો નજરે પડે છે; પરંતુ આવા સમયે આપણે પ્રેક્ષક બનીને પ્રત્યેક દૃશ્યમાંથી અદ્ભુત પ્રેરણા

લાઈએ છીએ, માયાની પ્રલોભક લોભમાળા કે મોહના રંગોમાં ફસાતા નથી. આપણે પ્રત્યેક દૃશ્યમાંથી વિશ્વના હિતમાં, વિશ્વના કલ્યાણમાં અને વિશ્વની સુખવૃદ્ધિમાં અવરોધક ન હોય એવા જ સંસ્કારો ગ્રહણ કરીએ છીએ. આ પ્રમાણે સારા સંસ્કારો જીલવામાં ન આવે, તો જીવનનાટકના પ્રેક્ષક હોવા છતાંય આપણો પરાજય થશે. પરાજય થયા પછી લાચારી અને પરાધીનતા તો હોય જ.

અને જ્યારે આપણે આપણા વૈયક્તિક જીવનનાટકની ભૂમિકા ભજવવાની હોય, ત્યારે પણ આપણે ભવિષ્યના બધા જ સંયોગોની સમતુલા જાળવીને નાટક ખતાવવાનું છે. આપણા જીવનનાટકનાં દૃશ્યોની 'દુનિયા' પર સીધી અને સાચી અસર પાડવાની છે. આ દૃશ્યોમાંથી વિશ્વનાં તમામ માણસો અને પ્રાણીઓ સંસ્કાર ગ્રહણ કરવાનાં છે. આ દૃશ્યોના કારણે તેમનું કેઈ રીતે અહિત, અકલ્યાણ કે ખરાબ ન થવું જોઈએ. જો આપણે આ સત્યનો ઇન્કાર કરીને મોહમાયાના પ્રવાહમાં તણાવા લાગીશું, આપણે જ અનિષ્ટ તત્ત્વોની ભ્રમજાળમાં ફૂંચવા માંડીશું, તો આપણે વિશ્વના રંગમંચ પર સફળ અભિનેતા નહીં બની શકીએ. આપણા સુખમાં વધારો નહીં કરી શકીએ.

સુખ-દુઃખ, જય-પરાજય, સંપત્તિ-વિપત્તિ અને જન્મ-મરણ જેવાં દ્વંદ્વોનો એક દિવસ અત આપવાનો જ છે. આ બધું જ નાશવંત છે, ક્ષણભંગુર છે. તેમાં પડ્યા પછી

માણસ પોતાના સુખ કે દુઃખાણની દૃષ્ટના કરી શકતો નથી.
એટલા માટે જ ભારતીય મહામનીષી શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું છે :

‘ચં હિ ન વ્યથયન્ત્યેતે પુરૂષં પુરુષર્ષભ ।

સન હૃદ્વદુઃખં વીરં સોઽનૃત્તગાય કલ્પતે ॥’

‘સુખ અને દુઃખમાં સમતા ધારણ કરનાર આ ધીર પુરુષને આ દ્વંદ્વો દુઃખી કરી શકતાં નથી, પોતાના માર્ગ પરથી ચળાયમાન કરી શકતાં નથી. હે પુરુષશ્રેષ્ઠ અર્જુન ! આવો માણસ જ અમૃતત્વ-અમરતાનો અધિકારી છે.’

સામાન્ય મનુષ્ય પોતાના શુવનમાં આવનારા વિકટ સંયોગો, સુખદુઃખ, શત્રુમિત્રના પ્રસંગો અને જય-પરાજયમાં ચળાયમાન થઈ જાય છે અને હરખ-શોખની લાગણી અનુભવે છે. તે પોતાના મનને કાબૂમાં રાખી શકતો નથી અને તેના પ્રવાહમાં તણાઈ જાય છે પરંતુ જે બહુકાર પ્રેક્ષક હોય છે કે પાંડે! ખેલાડી હોય છે, તે ક્યારેય ચળાયમાન થતો નથી. ગમે તેવી તૃષ્ણાની આંધી પણ તેને ઘસડી શકતી નથી. ગમે તેવો મોહનો વટોળિયો તેને ઉખેડી શકતો નથી. માયાનો મોહપાશ તેને ડગાવી શકતો નથી. તે તો નિર્ભય થઈને, નિશ્ચિંત થઈને, નિઃકામ થઈને અને નિર્દ્વંદ્વ થઈને પોતાના માર્ગે અવિરત ગતિએ આગળ વધે જ જાય છે.

સગવાન મહાવીર, મહાત્મા બુદ્ધ, મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામ, કર્મયોગી કૃષ્ણ અને પ્રેમસિંધુ ઈસુ ખ્રિસ્ત શુવન-નિરુદ્ધતા અડના કલાકારો હતા. ક્યાયેલા ખેલાડીઓ હતા

અને સાચા પ્રેક્ષક હતા જગતના રંગમંચ પર. પ્રવેશ કરીને તેમણે એટલી કુશળતાથી અભિનય કર્યો, એટલી હોશિયારીથી બીજા જીવોનું નાટક જોયું અને એટલી બધી સારી રીતે કર્તવ્યપાલન કર્યું કે તેમનો અભિનય સર્વ શ્રેષ્ઠતાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો. પોતાના નિશ્ચિત ધ્યેયથી આ લોકો સહેજ પણ અળાયમાન ન થયા. બસ, આગળ અને આગળ વધે જ ગયા. તેમણે જીવનનું મહાનાટક સફળતાથી પાર પાડ્યું. તેમના સંસર્ગમાં કેટલાય વિરોધીઓ આવ્યા, નિંદા કરનારા અને ગાળો લાંડનારા પણ આવ્યા અને પ્રશંસાનાં પુષ્પો વેરનારા પણ આવ્યા. પ્રલોભનોની આંધી પણ આવી અને દુઃખના પહાડ પણ તૂટી પડ્યા. ભયના ઉલ્કાપાતો પણ આવ્યા અને આવકારનાં અમી પણ ઢોળાયાં. પરંતુ તે બધા આનંદ અને શોકની લાગણીથી પર રહ્યા. તે પોતાના જીવનપથે સમતની પગડડી પર આગળ વધે જ ગયા.

કૂટખોલના ખેલાડીઓ પણ કૂટખોલ રમે છે. મેચ રમાય છે. ત્યારે બન્ને ટીમના ખેલાડીઓ પૂરેપૂરી સાવધાનીથી રમવાનો પ્રયત્ન કરે છે. છેવટે જેમાંથી એક ટીમની હાર થાય છે. હારનાર ખેલાડીઓને ઓખે બેઠ થતો નથી. આ પરાજય ક્ષણિક પરાજય હોય છે. આ પરાજયની તેમના જીવન પર કાયમી અસર થતી નથી. જીત-મેળવનાર ટીમના ખેલાડીઓ પણ થોડાક સમય માટે જ હરખધેલા બને છે, આ જીતની પણ તેમનાં જીવન પર કાયમી અસર

થતી. નથી. રમતમાં તો હાર અને જીત સાથેસાથે જ હોય છે. આ જ રીતે જીવનનાટકના ખેલાડીએ પણ બાહ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ કે અપ્રાપ્તિ હોય ત્યારે, વૈભવ હોય કે ન હોય ત્યારે, પ્રિય વ્યક્તિ હાજર કે ગેરહાજર હોય ત્યારે, નિંદા કે પ્રશંસાના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય ત્યારે કે કાયદો કે નુકસાન થાય ત્યારે તેને ક્ષણિક હાર કે જીત માનીને હરખ કે શોકમાં ન પડવું જોઈએ. આ બધી જ વસ્તુઓ પરભાવ છે, વિભાવ છે અને આત્માથી અળગી છે. આ બધી વસ્તુઓ ક્ષણજીવી છે. તેમાં ક્ષણે આપણા ખેલ બગાડવો ન જોઈએ. આપણા નાટકને આકર્ષણ વિનાનું ન જ બનાવવું જોઈએ.

ભગવાન મહાવીરને ગોશાલક અને ચંડકૌશિકનો અનિષ્ટ સંયોગ થયા પછી પણ, પોતાના બાહ્ય ઈષ્ટ વૈભવોનો વિયોગ થયા પછી પણ, ગૌતમ અને આનંદ જેવા ઈષ્ટ પુરુષોનો સંયોગ થયા પછી પણ અને અનાયૈ ક્ષેત્રમાં અનિષ્ટ પ્રસંગોનો સંયોગ થયા પછી પણ ન થયો હરખ કે ન થયો શોક. જીવનનાટકમાં ભગવાન મહાવીર સત્યના માર્ગથી સહેજ પણ અળાયમાન ન થયા.

મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામને એક તરફથી રાજગાદીએ બેસવાનું હોય છે અને બીજી તરફથી વનવાસમાં જવાની આજ્ઞા મળે છે, એક તરફથી સીતાનું અપહરણ થયાના સમાચાર મળે છે અને બીજી તરફથી વાનરજાતિનો પરિચય થાય છે. આ બધા સંયોગોમાં પણ રામના કમળવદન

પર હુઈ કે શોકની છાંટ વરતાતી નથી. ભારતીય સંસ્કૃતિના અમર ગ્રંથ ‘રામાયણ’માં આ જ વસ્તુને શબ્દદેહ આપ્યો છે :

‘પ્રસન્નતાયાં ન ગતામિષેકતઃ
તથા ન મમ્લૌ વનવાસદુઃખતઃ ।
મુક્ષામ્બુજશ્રીઃ રઘુનંદનસ્ય
સા સદાસ્તુ મે મંજુલ મંગલ પ્રદા ॥’

રાજ્યાભિષેકનો પ્રસંગ રદખાતલે જવા છતાંય રામના મોં પર આનંદની છાયા હતી. વનવાસના સમાચાર સાંભળ્યા પછીય રામના મોં પર દુઃખ કે શોકની લાગણી નહોતી. જીવનના અમર નાટકમાં જે રઘુપુત્ર રામનું મુખક્રમળ સદાય હસતું જ રહ્યું, એવું હાસ્ય આપણને પણ હંમેશાં પ્રાપ્ત થાયો.

કર્મચોગી કૃષ્ણને એક તરફ કંસ જેવા ભયંકર માણસનો સામનો કરવાનો હતો. તેમની સામે મોત મોક્ષાદીને ભિન્ન હતું. બીજી તરફ ગોવાળિયા અને યાદવોનો પ્રેમ હતો. આ બંને પ્રકારના સંયોગોમાં ન તો તે ગભરાઈ ગયા કે ન આનંદાવેશમાં આવી ગયા. તે કર્તાવ્યના માર્ગે આગળ વધ્યે જ ગયા. જે યાદવો તેમના માટે પ્રાણ પાથરવા તૈયાર હતા, તે જ યાદવોના દુર્ગુણોનું જોર વધી પડ્યું. શ્રીકૃષ્ણે તેમને સમજાવવાના બહુબહુ પ્રયત્નો કર્યા. પરંતુ આ યાદવોએ ન જ માન્યું. છેવટે એક દિવસ વિનાશલીલાનું દ્રશ્ય સર્જાયું. શ્રીકૃષ્ણ તો પોતાની મસ્તીમાં

જ હતા. તેમના મોં પર હાસ્ય હતું. તેમને કોઈએ પૂછ્યું : ‘આપની પ્રિય યાદવ જાતિનું આજે નિકંદન નીકળી રહ્યું છે. આપની નજર સામે જ આ બનાવ બની રહ્યો છે. છતાંય આપના મોં પર તો આનંદ છે, હાસ્ય છે. આપ આ પ્રમાણે કરો છો, તે ચોચ્ય છે?’ શ્રીકૃષ્ણે સહાસ્ય જવાબ આપ્યો : ‘મેં મારી ફરજનું પાલન કર્યું છે. મેં મારા નાટકનો ‘પાર્ટ’ (ભૂમિકા) સારી રીતે લજવ્યો છે. પછી નાટકનાં સારાં-નરસાં દર્શ્યો જોઈને મારે શા માટે હરખ-શોક કરવો જોઈએ? મારે માયા-નટીની જાળમાં, શા માટે ફસાવું જોઈએ? આ માયાજાળ છે. આ માયાજાળમાં આસક્ત થવાનું કાર્ય મારું નથી.’

સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષ પોતાનો જીવનવ્યવહાર કરવા છતાંય પોતાના જીવનમાં બધી વસ્તુઓનો વિવેકપૂર્વક મર્યાદિત ઉપયોગ કરવા છતાંય અને બધા સંબંધોને સારી રીતે નિભાવવા છતાંય તેમાં દુઃખી જતો નથી. તેનું અંતર આ બધા સંબંધોથી વેગળું જ રહે છે.

સમદષ્ટિ પુરુષ પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ કરવા છતાંય તેમાં આસક્ત થતો નથી, તેમાં ખૂંપી જતો નથી. તે પોતાની જાતને આ બધા સંબંધોથી અજાગી જ માની લે છે. જેવી રીતે ધાવ પારકાના બાળકને ખરસાવે-પિવરાવે છે, તેનું પાકનપોષણ કરે છે, પરંતુ પોતાના હૃદયમાં પેદા બાળકને પોતાનું માનતી નથી. આ ધાવ પોતાની ફરજ બજાવે છે.

જીવનનાટકમાં માણસ પોતાની જાતને કેવી રીતે તટસ્થ (સમ) રાખી શકે અને જુદાજુદા સંયોગો, દ્વંદ્વો અને પ્રસંગોની પોતાના પર ગેરવાજખી અસર ન થવા દે, તેનું એક જીવતું જાગતું દષ્ટાંત લઈએ :

પહેલાંના જમાનામાં અરબસ્તાનમાં ગુલામીની પ્રથાનું ખૂબ જ ભેર હતું. નખળા અને ગરીબ લોકોને શ્રીમંતો જખરદસ્તીથી પકડી લેતા અને તેમની પાસેથી મનમાન્યું કામ લેતા. અરબસ્તાનના એક ખાનદાન કુટુંબનો છોકરો પણ આ ચક્રમાં ફસાઈ ગયો. આ છોકરો જે લોકોની ચુંગાલમાં ફસાયો હતો, તેમણે તેને એક શ્રીમંતના ઘર વેચી નાખ્યો. તેનો માલિક ખૂબ જ નિર્દય હતો અને તેની પાસે સખત મહેનત કરાવતો હતો. પરંતુ પેલો યુવક બેફિકર હતો. તે પોતાની મસ્તીમાં જ તલ્લીન રહેતો હતો. પેલો યુવક જે ગામમાં રહેતો હતો ત્યાં એક દૂર દેશાવરનો વેપારી આવતો હતો. તેણે પેલા યુવકને ગુલામી દશામાં સખત મહેનત કરતો બેઠોને પૂછ્યું : ‘ભાઈ, તું બહુ જ દુઃખી છે.’ યુવકે હાસ્ય કરતાં જવાબ આપ્યો : ‘જે પહેલાં નહોતું અને ભવિષ્યમાં પણ નહીં હોય, તેના માટે મારે શા માટે ચિંતા કરવી બેઠો?’ કેટલાંક વર્ષ પછી પેલો વેપારી આ ગામમાં ફરીથી આવ્યો. તેને જણવા મળ્યું કે પેલા યુવકનો શ્રીમંત માલિક મૃત્યુ પામ્યો હતો અને પેલો યુવક માલિકની પડતી દશાને લીધે ગુલામીમાંથી છૂટો થયો હતો અને પેલા જ શ્રીમંત માલિકની પત્ની અને

પુત્રનું પોતાની કમાણીમાંથી ભરણપોષણ કરતો હતો. વેપારીને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. તેણે પેલા યુવક પાસે જઈને બધી હકીકત પૂછી જોઈ. પેલા યુવકે કહ્યું : ‘ભાઈ, સ્થિતિ અને સંયોગો હમેશાં બદલાયા કરે છે. પછી તેને સુખ પણ શા માટે માનવું અને દુઃખ પણ શા માટે માનવું ?’ એ વર્ષ પછી પેલો વેપારી ફરીથી ત્યાં આવ્યો તેણે જોયું કે પેલો ગુલામ યુવક આખા જિલ્લાનો સુખી બની ગયો હતો. તેના હાથ નીચે કેટલાય નોકરો કામ કરતા હતા. આબુબાબુનાં ગામના લોકોએ તેને સરદાર બનાવ્યો હતો અને તેની સરદારી નીચે ચોર અને લૂંટારાઓને દાબી કેવામાં આવ્યા હતા. તેની આ સેવાના બદલામાં આબુ-આબુનાં ગામના લોકોએ તેને કેટલીય જમીન આપી હતી. આ સંયોગોમાં પેલા વેપારીએ પૂછપરછ કરતાં તેને પેલા યુવકે પહેલાં આપ્યો હતો તે જ જવાબ આપ્યો. થોડાંક વર્ષ પછી પેલો વેપારી ફરીથી આવ્યો. તેણે જોયું કે પેલો યુવક તો હવે રાજા બની ગયો હતો. અમુક લઠાઈમાં તેણે રાજાને મદદ કરી હતી. રાજા તેના પર ખુશ થઈ ગયો હતો. તેણે તેને રાજજમાઈ બનાવ્યો હતો અને ઉત્તર-ધિકારી નીમ્યો હતો. વેપારીએ હિંમત કરીને રાજા બનેલા ગુલામને પૂછ્યું : ‘કેમ, હવે તો સુખી છો ને ?’ પરંતુ તમને સાંભળીને આશ્ચર્ય થશે કે પેલા યુવકે તેને વર્ષો પહેલાં જે જવાબ આપ્યો હતો, તે જ જવાબ આપ્યો. પેલા યુવકના જીવનનાટકમાં કેટકેટલાં દૃશ્યો બદલાયાં ?

કેટલી ચડતીપડતી થઈ ? પરંતુ પેલો યુવક પાકો ખેલાડી હતો, પહેલી હરોળનો અભિનેતા હતો. તે સાવધાનીપૂર્વક અભિનય કર્યો જતો હતો. તે મોહમાયામાં ફસાવા જેવા પ્રસંગો આવે ત્યારેય તેમાં ફસાતો નહીં. તે પોતાની ફરજ અદા કરતો, ખેલ બતાવતો અને હમેશાં મરતીમાં રહેતો.

હું આપને કહેતો હતો કે આ જીવનનાટકનાં જુદાં-જુદાં દર્શ્યો જોતી વખતે કે વિશ્વના રંગમંચ પર નાટક ભજવતી વખતે માયાનટીની બળમાં ફસાઈને તમારી અણઆવડત પુરવાર કરશે નહીં. પ્રેક્ષક તરીકેની પણ તમારી કેટલીક જવાબદારીઓ છે. આ જવાબદારીઓને નિભાવવાની તમારી ફરજ છે. તમે આટલું પણ નહીં કરી શકો, તો જગત તમારી હાંસી ઉઠાવશે. જગત આ બધા તમારો જોઈને તમારી મૂળોઈ પર અભિશાપ વરસાવશે. હુનિયા તમારી નિષ્ફળતા પ્રત્યે ધૂણાની નજરે જોશે.

ભારતના રંગમંચ પર જીવનના કેટલાય કુશળ નાટ્યકારો આવી ગયા. કેટલાય હોશિયાર અદાકારો પણ આવી ગયા. આ લોકોએ પોતાનો ‘પાટ’ ખૂબ જ સરસ રીતે ભજવી બતાવ્યો છે. તેમણે આંખો ઉઘાડી હશે, ત્યારે સંભવ છે કે તે બેશુદ્ધાવસ્થામાં હોય; જીવનના સફળ અભિનેતા કે કુશળ નાટ્યકાર ન પણ બન્યા હોય, આમ છતાંય તેમના જીવનનાટકનો પડદો સત્ય, શિવ અને સુન્દરમ સાથે ભિડતો હોય છે. આ નાટકની શરૂઆત તાળીઓના ગડગડાટ સાથે થાય છે, આ ચિહ્નને નાટકની

સફળતાના એ ધાણરૂપ ગણી શકાય. જીવનનાટકના આવા જ એક કુશળ અને સફળ અભિનેતાનું મને સ્મરણ થઈ આવે છે :

‘એક જગ્યાએ નાટક લજવાતું હતું. આ નાટકને જોવા માટે છોકરાઓ આવ્યા હતા અને છોકરીઓ પણ આવી હતી. આ છોકરીઓ યુવાનીના ઉંબરે પહોંચેલી હતી. યુવાનો આવ્યા હતા અને યુવતીઓ પણ આવી હતી. તે યુવાની વટાવીને વૃદ્ધત્વ તરફ ડગ માંડતી હતી. વૃદ્ધો અને ડોશીઓ પણ આવી હતી. તે મહાનિર્વાણના પંથની પ્રતીક્ષા કરી રહી હતી. એક અભિનેત્રી હાવભાવ સાથે નૃત્ય કરી કરતી હતી. તે જુદાજુદા ભાવો પ્રદર્શિત કરીને અભિનય પણ કરતી હતી. બધાં એકીટશે આ અભિનેત્રી તરફ જોઈ રહ્યાં હતાં. તાળીઓના ગડગડાટ સંભળાતા હતા. એક શ્રેષ્ઠીપુત્ર પણ પોતાના સાથીદારો સાથે અભિનેત્રી(નટી)નું નૃત્ય જોવા આવ્યો હતો. શ્રેષ્ઠીકુમારની ઉંમર કાચી હતી. તેનામાં અનુભવની પણ કચાશ હતી. પ્રેક્ષક તરીકેની લાયકાત પણ અધૂરી હતી બીજા બધા પ્રેક્ષકો નાટક જોઈને થોડાઘણા સંસ્કારો લઈને વિદાય થયા. પરંતુ આ શ્રેષ્ઠીપુત્રના મન પર પેલી નટીને જોઈને બીજી જ અસર થઈ. પેલી અભિનેત્રીનું સૌંદર્ય જોઈને તે તેના મોહમાં પડી ગયો તેના કાળજમાં વાસનાનો તીક્ષ્ણ કાટો ભોંકાઈ ગયો તે આવ્યો હતો નાટક (તમાશો) જોવા; પરંતુ વાસનાના ધારદાર કાંટાથી તે ઘાયલ થઈ ગયો. એક શાયરે કહ્યું છે :

‘ઈશ્કને ગાલિય નિકમ્મા કર દિયા,

વનાં હમ ભી આદમી થે કામકે’

વાસનાનો, મોહમાયાનો અને આસક્તિનો કાંટો ખૂબ જ ઊંડો અને દર્દીકારી હોય છે. જ્યાંસુધી આ કાંટો નીકળતો નથી, ત્યાંસુધી કળ વળતી નથી. પેલો શ્રેષ્ઠીપુત્ર ઘેર પાછો ફર્યો, પરંતુ પેલી અભિનેત્રીના હાવભાવ રહીરહીને તેના દિલ અને દિમાગમાં તોફાન જગાવતા હતા તેની યાદ આવતાં તે ખાવાપીવાનું ભૂલી જતો. તેના અંતર્મનમાં રાતદિવસ તેનું જ રટણ ચાલ્યા કરતું. તેના મિત્રો મારફત માળાપે તપાસ કરાવી : ‘પુત્રને શું જોઈએ છે ? તેની ઈચ્છા શી છે ?’ મિત્રોને તેના દિલના દર્દની ખબર હતી. તેમણે તેનાં માળાપને કહ્યું : ‘તે અભિનેત્રી સાથે લગ્ન કરવા ઇચ્છે છે. તે નાટક જોઈ આવ્યો, તે દિવસથી અભિનેત્રીએ તેના હૃદયમાં સ્થાન મેળવી લીધું છે’ આ સાંભળીને માળાપની આંખો આગળ અંધકાર પ્રસરી ગયો. તેમના પગ નીચેથી ધરતી સરકી જતી હોય એમ લાગ્યું. તેમનાં મોં કરમાઈ ગયાં. તેમણે વહાલસોચા દીકરાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો : ‘દીકરા, તું જેના પર મોહી પડ્યો છે, તે તો નાટકની અભિનેત્રી હતી આ નાટકમાં એવું વળી શું હતું ? નાટક જોવાનો ઉદ્દેશ મનને આનંદ આપવાનો હોય છે. તું તેના સૌંદર્ય પર મોહી પડ્યો છે ? સૌંદર્ય તો ક્ષણભંશુર છે. તે કાચા મત્તના પ્રેક્ષકોના હૃદયમાં વાસનાની આગ પ્રગટાવે છે. આવા પ્રેક્ષકો અધપતનના માર્ગે’

વળે છે. તું જેને સૌંદર્ય માની ગેઠો છે, તે તો વાદળોના રંગની જેમ બદલાયા કરે છે. તારો અભિનેત્રી પ્રત્યેના પ્રેમ એ પ્રેમ નથી; પરંતુ મોહ છે. આ મોહ વાસનાના ખ્યાલા જેવો છે. તેનાથી તારું ધ્યેય પાર નહીં પડે. તેનો પ્રારભ અને અંત દુઃખમય હોય છે. આ મોહનો અંતરાય તને જીવનનાટકનો સાચો અભિનેતા કે સફળ પ્રેક્ષક નહીં બનવા દે. નાટકનાં ક્ષણેક્ષણે બદલાતાં દૃશ્યોમાં તારું મન-માંકડું ભટક્યા કરશે. તને કોઈ સ્થળે શાંતિ નહીં મળી શકે. એટલા માટે ઓ પુત્ર ! તું તારો વિચાર બદલ, વિવેકથી કામ લે અને તારો માર્ગ નક્કી કર’

મામાપના આ શબ્દોની પેલા યુવક પર કોઈ જ અસર ન થઈ. જે માણસને વાસનાનું ભૂત વળગે છે, તેના પર કોઈના ઉપદેશની અસર થતી નથી, તેને પોતાના હિત-અહિતનું ભાન રહેતું નથી, તેનાં વિવેક-ચક્ષુ પર પડળ બધાઈ જાય છે. આવો માણસ કંઈ જ જોઈ શકતો નથી તે એક વખત તો જીવનનાટકના બદલાતા દૃશ્યના મોહમાં ફસાઈ પડે છે. પેલા યુવકની પણ આજ દશા થઈ તેની એકમાત્ર અભિલાષા હતી-પેલી અભિનેત્રીને મેળવવાની મામાપના શબ્દોની અવગણના કરીને તે પહોંચ્યો સીધો પેલી અભિનેત્રીના બાપ પાસે. અભિનેત્રીનો બાપ નાટકમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતો હતો. પેલા નટને તેણે બધી હકીકત ખુલ્લા દિલે કહી સંભળાવી. પેલા મુખ્ય અભિનેતાએ તેની માગણી એક શરતે મંજૂર રાખી: ‘જો

તું તારી નાટ્યકલાનું કૌશલ બતાવીને કોઈ સમ્રાટ કે પ્રધાનને ખુશ કરીને પૈસો કમાય, તો હું તારું લગ્ન આ અભિનેત્રી સાથે કરાવી આપું. મારી આખી જિંદગીની કમાણી કરતાં તારી કમાણી વધી જાય, તો જ તું આ અભિનેત્રીને મેળવી શકે.’ બસ, હવે શું બાકી રહેતું હતું ? આ શબ્દો સાંભળીને પેલો યુવક આ કાર્ય પાછળ જ મંડી પડ્યો. તેણે આગળ-પાછળનો સહેજ પણ વિચાર ન કર્યો. તેના મનમાં એક આશાતંતુ બંધાઈ ગયો તે આશાબંધની દોરી પકડીને ચાલવા લાગ્યો. જુદીજુદી કલાઓના પ્રદર્શનમાં બારેક જેટલાં વર્ષ પસાર થઈ ગયાં. હવે તો તે નાટ્યકલામાં નિપુણ થઈ ગયો હતો. તેની ગણના કુશળ અભિનેતા તરીકે થતી હતી.

આજે રાજમહેલ સામે નાટકનો રંગ જાગ્યો હતો. એક તરફ ગગનચૂંબી રાજમહેલો હતા. બીજી તરફ શ્રેષ્ઠીઓ અને સામંતોનાં ભવ્ય મહાલયો હતા. જીવનને પ્રોજેક્ટવળ બનાવવાની પ્રેરણા પાતાં હતાં. ભવ્ય મંડપ ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો. તસુએ તસુ જમીન પ્રેક્ષકોથી ભરાઈ ગયેલી હતી. કેટલાય લોકો મકાનોનાં છાપરાં અને છબાં પર દૃષ્ટિ બેસાડી હતા. નૃત્યનો વાસ આકાશ સાથે વાતો કરતો હતો. કુશળ નાટ્યકાર શ્રેષ્ઠીપુત્ર આજે વર્ષોની મહેનત પછી મેળવેલી કલાનું જાહેર પ્રદર્શન કરવાનો હતો. તે ધ્યંષ્ટો હતો કે પ્રેક્ષકો તેની કલા બેઠને ખુશ થઈ જાય અને ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢીને સિંકાનો વરસાદ

વરસાવે. ખરેખર, 'આજે નાટ્યશાળાનું' દૃશ્ય જ અનોખું હતું. પ્રેક્ષકોએ આખી જિંદગીમાં આવો સરસ ખેલ જોયો નહોતો. તેમનાં હૃદય આનંદથી છલકાતાં હતાં. સૌકોઈ એકી અવાજે કહેતું હતું: 'આજે તો આ અભિનેતાએ કમાલ કરી છે ! તેના અભિનયમાં પૂછવાપણું જ નથી.' અમૂલ્ય ભેટો. આપવા માટે પ્રેક્ષકોના હાથ લાંબાએ જતા હતા. સમ્રાટ ભેટ આપે તેના પહેલાં ભેટ આપી દેવાની સૌ ઉતાવળ કરતાં હતાં.

સવાર થયું. ઉપાનાં સોનેરી કિરણો ચમકવા લાગ્યાં. પેલા યુવકનાં આશાકિરણો પણ....સૂર્યોદય થતાં જ ચારે તરફ પ્રકાશ ઝગમગવા લાગ્યો. આખી રાત અભિનય કરી કરીને યુવક હવે થાકી ગયો હતો. એકાએક તેની નજર સામેની અટ્ટાલિકા પર પડી. એક યુવાન તપસ્વી ધીમી ગતિએ આ ભવ્ય મહાલયમાં પ્રવેશતો હતો. તેના મોં પર તપશ્ચર્યાનું તેજ ઝળહળતું હતું. સામેના પલંગ પર સુંદર સ્ત્રીઓ બેઠી હતી. તેમને દેખાવ જ અનોખો હતો. આ સુંદર સ્ત્રીઓને જાણે સગેમરમરમાંથી જ ન કેતરી કાઢવામાં આવી હોય ! તેમની કાળી અને મોટી મોટી આંખો આકાશના તારાઓની જેમ ઝગમગતી હતી. આ આંખો ચંદ્રમા જેવી શીતળતા વરસાવતી હતી. તેમનાં શરીર રેશમ જેવાં સુવાળાં અને ઝાકળ જેવાં સફેદ હતાં. તેમની દંતપક્ષિઓ દાડમના દાંણુ જેવી ચમકતી હતી. તેમના લાંબા અને કાળા વાળ આકાશમાં ભિમટતાં વાદ-

ળાંની છટાનો ખ્યાલ આપતા હતા. પરવાળા જેવા લાલ
ઓઠ અને ગુલાબી ગાલની ચમક હતી. તેમનું સૌંદર્ય
અદ્ભુત હતું. પેલા તપસ્વીને જોતાં જ તેમણે શ્રદ્ધાપૂર્વક
જિભા થઈને પ્રણામ કર્યા અને પૂછ્યું : ‘ગુરુદેવ, અમારું
આ અહોભાગ્ય છે કે આપે અહીં પધારીને અમારું ઘર
પાવન કર્યું’. આ બધી વસ્તુઓમાંથી આપને કઈ વસ્તુની
આવશ્યકતા છે તે ફરમાવો.’

આ અનુપમ દશ્ય જોઈને પેલા નૃત્ય કરતો યુવક
એકાદ ક્ષણ ખંચકાયો તેના મનમાં વિચારોનાં વાદળ ઘેરાવા
લાગ્યાં : ‘આ તરુણ તપસ્વી સાધુ કેટલો સંયમી છે ?
અપ્સરા જેવી આ સુંદર સ્ત્રીઓ તરફ તે જિંચી આંખ
કરીને પણ જોતો નથી. તેની સામે જ આ સુંદરમાં સુંદર
અને મનમોહક દશ્યો ખડાં જ છે; પરંતુ તે તો છે નિર્લેપ,
કમળ જેવો અનાસક્ત ! આ સ્ત્રીઓની સરખામણીમાં પેલી
અભિનેત્રી કદરૂપા જેવી જ દેખાય છે. આ અભિનેત્રીને
મેળવવા માટે મેં કેટલાંય વર્ષોથી સાધના કરી છે. આ
તપસ્વી પણ માણસ તો છે જ-મુનિના સ્વરૂપમાં. યછી
હું જ શા માટે જીવનનાટકનું દશ્ય જોતાં ભાન ભૂલી ગયો,
પેલી સ્ત્રીના રૂપમાં કામાસક્ત થઈ ગયો, પાગલ થઈ
ગયો ? ક્યાં આ પોતાની મસ્તીમાં પાગલ સંયમી અને
ક્યાં હું રૂપના મોહમાં પાગલ મોહનો ક્રીડો ! મને ધિક્કાર
હજો કે હું આ બાહ્ય રૂપ અને શરીરસૌંદર્ય જોઈને
મોહી પડ્યો ! આ શરીર પણ છે તો લોહી-માંસનો

ચિંડજ ને ? અને આ શરીર પણ અંદરથી તો સૌનું એકસરખું જ હોય છે. પછી આ અભિનેત્રીમાં એવી કઈ વિશેષતા હતી કે હું તેના નાશવંત શરીર પર મોહી પડ્યો છું ? ખરેખર, મેં પિતાજીનું કહેવું ન માન્યું. તેમણે મને જીવનનાટકનો ઉપદેશ આપ્યો હતો; પરંતુ મેં આ ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો નહોતો. તેમના ચિત્તમાં મેં ચિંતાની આગ ચાંપી. મારા વિરહમાં રડીરડીને મા આંધળી થઈ. પરંતુ મેં મારો હઠાગ્રહ પકડી રાખ્યો અને આ માયાવિની પાછળ બાર વર્ષ સુધી પાગલ થઈને ભટક્યો. આટલું કર્યા પછીય મારી અભિલાષા પૂરી ન થઈ. માની લો કે મારી મનો-કામના પૂરી થાય તેમ છે. તેમ થયા પછી પણ સૌંદર્યનું આ લોભામણું દશ્ય સનાતન તો નથી જ ને ?” આ વિચારોએ પેલા યુવકના હૃદયને હચમચાવી મૂક્યું. તેના આત્મામાં વિવેકની જ્યોત પ્રગટી. આસક્તિનું જાળું કાચા દોરાની જેમ તૂટી ગયું. પ્રેક્ષકો હસતા હતા અને તાળીઓ વગાડતા હતા. પેલા યુવકનો આત્મા પણ અંદરથી હસતો હતો. તેના જીવનસંગીતના તાલ અને લયનો સુમેળ સધાતો હતો. નાટકનો અભિનય કરતાં કરતાં જ અભિનેતાના અંતરમાં આત્મજ્યોતિ પ્રગટી ઊઠી. અભિનેતાના હૃદયાકાશમાં કૈવલ્ય જ્ઞાનનો સૂર્ય પ્રકાશવા લાગ્યો. નાટક પૂરું થઈ ગયું હતું. અભિનેતા રંગમંચ પરથી એકદમ ઊતરી પડ્યો. રાજા અને પ્રજા તરફથી સોનું, ચાંદી, હીરા, પત્તા, માણિક અને મોતીનો વરસાદ વરસવા લાગ્યો. જોતજોતામાં મોટી-

હગલો થઈ ગયો. પરંતુ અભિનેતાના વિચારોએ નવો જ વળાંક લીધો હતો. આ હગલા સામે નજર પણ ક્યાં વિના તે આગળ વધવા લાગ્યો. પેલી અભિનેત્રીના પિતાએ તેનો હાથ પકડીને કહ્યું : ‘ક્યાં જાઓ છો હવે, કલાસત્રાટ ? આજે મારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈ છે. તમારા જેવી પ્રતિભાનાં મને આજસુધી દર્શન થયાં નથી. ચાલો, હવે અભિનેત્રી સાથે લગ્ન કરી લો.’

યુવકે હાથ છોડાવી લેતાં કહ્યું : ‘આ બાહ્ય વિભૂતિ તો આત્માને કેટલીય વાર પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી છે. પરંતુ તેનું આયુષ્ય કેટલું ? પરંતુ આજે મને જે વિભૂતિનાં દર્શન થયાં છે, તેનાં પહેલાં ક્યારેય દર્શન થયાં નથી.’ આકાશમાં ઢુંઢુભિ વાગવા લાગ્યાં. બધે આ કેવળજ્ઞાનીનો જયજયકાર થઈ ગયો.

હવે પેલો અભિનેતા વિવેકદષ્ટિવાળો પ્રેક્ષક બની ગયો હતો. તે જીવનનું નાટક સફળતાથી લજવી શકતો હતો.

બસ, જીવનનાટકનું રહસ્ય આ જ છે. આ રહસ્યને જાણવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. આધ્યાત્મિક ભાષામાં કહ્યું તો જીવનનાટકનું રહસ્ય જાણવા માટે સ્વભાવમાં રમણ કરવાનું છે અને પરભાવથી દૂર ખસવાનું છે. જૈન દષ્ટિએ ખતાવવામાં આવેલાં નવ તત્ત્વોમાંથી જીવ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ તેના માટે ઉપાદેય છે. આ બધાં આત્માની સ્વભાવરમણતામાં સહાયક તત્ત્વો છે. અજીવ, પુણ્ય, પાપ.

આસ્રવ અને બંધ આ જોય કે હોય છે. આત્માએ તેમાં ન ફસાવું જોઈએ, કારણ કે તે પરભાવ છે. તેમાં ફસાયા પછી આત્મા સાચો જ્ઞાતાદૃષ્ટા રહી શકતો નથી. આ જ આશયને વ્યક્ત કરવા માટે આચાર્ય કુંદકુંદે એક 'સમય-સાર' નામે ગ્રંથ લખ્યો છે અને તેના પર અમૃતચંદ્રાચાર્ય અને કવિવર બનારસીદાસજીએ 'સમયસાર નાટક' રૂપે ટીકા લખી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે જીવ પોતાના જીવનના નાટકમાં પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં રહેતો નથી. તે પરભાવમાં જ ભટક્યા કરે છે. તેનું કારણ મોહમાયા કે શુભાશુભ કર્મો કે શુભાશુભ પરિવર્તનો છે. તેને લીધે તે આસ્રવબંધ ઇત્યાદિ હેય તત્ત્વોને પણ ઉપાદેય માનવા લાગે છે, તેમાં રસ લેવા માંડે છે, તેની આસક્તિ અને રાગદ્વેષમાં ફસાઈને પોતાનું સ્વરૂપભાન ભૂલી જાય છે. તે સાચો જ્ઞાતાદૃષ્ટા રહેતો નથી કવિની આધ્યાત્મિક અંતર્વાણીમાં ઝહીએ તો—

'હૂં' સ્વતંત્ર, નિશ્ચય, નિષ્કામ,

જ્ઞાતા, દૃષ્ટા, આતમરામ.....ધ્રુવ

મૈં વહ હૂં જો હે ભગવાન, જો મૈં હૂં વહ હૈ ભગવાન;
અંતર ચહી ઉપરી જાન, વે વિરાગ ચહા રાગચિતાન (૧)

સુખદુઃખનાતા કોઈ ન આન, મોહરાગ હી દુઃખકી ખાન;
નિજકો નિજ પરકો પર જાન, ફિર દુઃખકો નહી લેશ નિદાન. (૨)

હોતા સ્વયં જગત પરિણામ, મૈં જગકા કરતા કયા કામ ?
ફર હટો પ-કૃત પરિણામ, સાચકે ભાવ લખૂં અમિરામ. (૩)

ઉપરની પંક્તિઓમાં જીવનનાટકમાં નાયકે કેવી રીતે રહેવું જોઈએ અને રંગભૂમિ પર કેવી રીતે પ્રવેશ કરવો જોઈએ, તે સારી રીતે બતાવવામાં આવ્યું છે.

વાસ્તવિક રીતે જે સમ્યક્ જ્ઞાતા દૃષ્ટા હોય છે, સમ્યક્ અભિનેતા હોય છે, તે જીવનના નાટકમાં વિશ્વની રંગભૂમિ પર જે પૌદ્ગલિક પદાર્થો (વસ્તુઓ) હોય છે, તેમને ક્ષણજીવી માને છે અને ધન કે માણસોના ઇષ્ટ વિયોગથી કે અનિષ્ટ સંયોગથી ચળાયમાન થતો નથી. ધન અને આત્મજનના નાશ અને સંયોગને તે પોતાનો નાશ અને સંયોગ માનતો નથી. પાપ અને પુણ્યની ભાવનાથી પર રહીને ધર્મભાવનામાં જોડાય છે. શુભ અને અશુભ ભાવોનો ત્યાગ કરીને તે શુદ્ધ ભાવની ઉપાસના કરે છે, શુદ્ધ યોગની સાધના કરે છે. હર્ષમાં હરખાઈ જતો નથી અને શોકમાં શોકાતુર બની જતો નથી. તે પોતાના અધ્યાત્મમાર્ગે પ્રહ્મવીથીમાં મસ્ત બનીને આગળ વધે જાય છે. તથારખાદ તેના જીવનમાં સુખ, સંતોષ અને શાંતિનો પ્રવાહ વદ્યા જ કરે છે.

વેદાંતની ભાષામાં કહીએ તો તે સંસારની મોહોત્પાદક માયામાં ફસાતો નથી, તે માયાને પ્રહ્મ સાથે વળગવા દેતો નથી, માયાને ઔપાધિક ભાવ માનીને તેમાં રમણ કરતો નથી. માયાનટીની આસક્તિમાં, તેના લલચાવનારા રૂપમાં ફસાવાથી માણસ બહિર્મુખી બની જાય છે અને પ્રહ્મ-

માર્ગથી વેગળો જાય છે. આ જ વસ્તુને કાવ્યની અલંકૃત લાપામાં આલેખતાં એક કવિએ સુંદર ચિત્ર દોર્યું છે :

‘જીવન હૈ એક કહાની;

માનવ હૈ ઇંસકા નાયક, માયા હૈ નટી પુરાની...કુવ...

આશા ઓર નિરાશા દોનો માયાકી હૈ દાસી,

નિશદિન માનવકી આખોકો કરતી રહતી ખાસી;

આજ નિરાશાકે દામનમેં, કલ આશા હૈ રાની,

જીવન હૈ.....[૧]

માનવ હૈ અવિવેકી અંધા, સમજ નહીં કુછ પાતા,

સુખમેં હંસતા રહતા, આસુ દુઃખમેં ખૂબ ખહાતા;

અપનેપનકો ભૂલ ગયા હૈ, માયાકા અલિમાની,

જીવન હૈ.....[૨]

કવિની લાપામાં જીવન એક કહાણી છે, એક નાટક છે. માણસ આ નાટકનો સૂત્રધાર છે, માણસ તેમાં ભૂમિકા પણ ભજવે છે. માયાનટી પણ તેમાં પહેલેથી ભૂમિકા ભજવે છે. આ નટી હરકોઈ માણસને જીવનનાટકમાં નશામાં ચકચૂર કરે છે. તેનાથી સજાગ રહીને માણસે પોતાના જીવનનાટકનો ‘પાટ’ (ભૂમિકા) અદા કરવો જોઈએ.

જીવનનાટકમાં માણસ જો એકાદ વખત પણ સજાગ રહેતો થઈ જાય અને માયાનટીની ચૂંગાલમાંથી બચી શકે, તો તેનો રસ્તો સાફ થઈ જાય છે, તેનું જીવન અવિરત ગતિએ આગળ આગળ વધે જાય છે. તેમ ન થાય તો માયાનટી તેને વારંવાર ભટકાય છે, અનેકવિધ યોનિઓમાં

તેને જીંદગી જીવવાની ભૂમિકા ભજવવી પડે છે. તે પોતાની જાતનું જ્ઞાન ભૂલી જાય છે.

એટલા માટે આપણું જીવનનાટક સારી રીતે ભજવવું જોઈએ. અભિનયનું સર્વોચ્ચ ધોરણ જાળવવું જોઈએ. આપણી ભૂમિકા ભજવતી વખતે અનાસક્ત રહેવું જોઈએ. મોહમાયાથી અળગા રહીને આપણે ખેલ બતાવવો જોઈએ. સાથેસાથે પારકાનું જીવનનાટક જોતી વખતે સાચા જાણકાર પ્રેક્ષક (દ્રષ્ટા) તરીકે રહેવું જોઈએ. આપણે આપણું જ્ઞાન ન ભૂલવું જોઈએ. માયાનટીના ચેનચાળામાં ન ફસાવું જોઈએ. આપણા જીવનનાટકની સફળતા આમાં જ છે. આપણા જીવનનાટકની પરિપૂર્ણતા પણ આમાં જ છે.

[૧૩]

દાનનો આનંદ

વિશ્વના વિશાળ પ્રાંગણમાં માણસ જ્યારથી આંખો ઉઘાડે છે, ત્યારથી તેની નજર સમક્ષ જુદાંજુદાં પ્રાણીઓની દોડધામ દેખાતી હોય છે. જુદાજુદા સ્વભાવનાં પ્રાણીઓ સાથે અને જુદીજુદી પ્રકૃતિનાં માણસો સાથે જ્યારે તે સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે તેનામાં સ્વાભાવિક રીતે જ એક પ્રકારની વ્યાવહારિકતા કેળવાય છે. આ વ્યાવહારિકતાને લીધે તે ગમે તેવા સંયોગોને પણ સાનુકૂળ બની જાય છે. માનવીનો વિકાસ ધીરેધીરે થાય છે. આ વિકાસકાળમાં પણ તેની સમક્ષ જુદાજુદા સંયોગો ઉપસ્થિત થાય છે. તેને કેટલીય જાતના વાતાવરણમાંથી પસાર થવું પડે છે. પરંતુ એક વાત તો ચોક્કસ છે કે આ બધા સંયોગો અને વાતાવરણમાં પણ માનવીમાં ઔદાર્યની મૂળ વૃત્તિનો પ્રકાશ અગમગતો હોય છે. તેમા કોઈ કોઈ વખત ચડાવ-ઉતાર જેવું પણ આવે છે. આવા સમયે તેની સ્વાભાવિક ઉદાર વૃત્તિ પર આવરણ જેવું છવાઈ જાય છે.

મનુષ્ય સામાજિક પ્રાણી છે. તે પ્રતિક્ષણે સમાજના સંપર્કમાં રહીને શ્વાસ લે છે. જન્મથી માંડીને કહાપણવાળો થાય છે ત્યાં સુધી કે જન્મથી માંડીને મૃત્યુ સુધી તે કેટલાય લોકોના સંપર્કમાં આવે છે, તેમની સાથે સહકાર સાધે છે અને તેમની મદદ લે છે. કોઈકોઈ વખત તો તદ્દન અજાણી વ્યક્તિ પાસેથી તેને મદદ લેવી પડે છે. મોટા થયા પછી તે જે પૈસો મેળવે છે, તે પણ સમાજના સંપર્કથી જ, સમાજના સહકારથી જ. ખીજાંની ઉદારતાનો આટલો ઉપયોગ-ઉપભોગ ક્યાં પછી માણસના મનમાં સમાજમાં જેમને આવશ્યકતા છે એવા નિરાધાર અને ગરીબ લોકોને કંઈક આપવાની વૃત્તિ સાકાર બને છે અને બનવી જોઈએ. આ વૃત્તિને આપણા શાસ્ત્રકારોએ 'દાન' શબ્દથી વર્ણવી છે.

સમાજ પાસેથી જીવંતજીવંત સમયે અને જીવંતજીવંત સ્વરૂપે લીધેલો મદદનું દાન એ કેવળ પ્રત્યર્પણ જ છે જે માણસ સમાજ પાસેથી લીધે જ બચે છે અને પાછું કંઈ પણ આપતો નથી કે આપવાની ભાવના રાખતો નથી, તે એક રીતે કૃતદાન કહેવાય છે. એક પૈસાદાર માણસ છે. તેણે અઢળક ધન મેળવ્યું છે. જો પોતાની કમાણીના ધનમાંથી જરૂરતવાળાને કંઈ જ ન આપે, તો તે એક રીતે સમાજનો દ્રોહ કરે છે. પોતાની પાસે જરૂરત કરતા વધારે હોય છતાં જ જરૂરતવાળાને ન આપવું તે લયંકર સમાજદ્રોહ છે. આવા માણસનું પુણ્ય ધીરેધીરે ક્ષીણ થાય છે. તેણે જે ધન મેળવ્યું છે, તે આકાશમાંથી, તો ટપકી પડ્યું નથી

ને ? આ ધન આવ્યું છે તો સમાજના ખીસામાંથી જ ને ? આ પૈસાદારને જો નિર્જન વનમાં એકલો મૂકી આવવામાં આવે અને તે ત્યાં દુકાન માંડીને બેસે, તો પૈસો કમાઈ શકે ખરો ? મને લાગે છે કે દુનિયામાં જે જે લોકો છે, તેમના વ્યાપાર-વ્યવસાયમાં સમાજનો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સહકાર તો હોય જ છે, એટલું જ નહીં, આપણા જીવનમાં યજ્ઞપક્ષીઓ, વનસ્પતિઓ, જળ, પૃથ્વી, અગ્નિ, સૂર્ય અને આકાશનો કેટલો બધો સહકાર હોય છે, તે આપણે સારી રીતે બાણીએ છીએ. એટલા માટે ‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર’કાર ઉમા સ્વામીએ કહ્યું છે :

‘પરસ્પરોપગ્રહી જીવાનામ્ ।’

‘જીવોતું જીવન પરસ્પરના ઉપકાર પર ટકી રહેલું છે.’

આટલું હોવા છતાંય કેટલાક લોકો એવું અભિમાન લેતા હોય છે કે, ‘મેં સમાજ પાસેથી કંઈ જ લીધું નથી. મેં કોઈની સહેજ પણ મદદ લીધી નથી. હું તો મારી જાતે જ આગળ વધ્યો છું.’ પરંતુ ખરી રીતે આ નયો ભ્રમ જ છે. સમાજની કોઈ પણ વ્યક્તિને આપ્યા પછી તે કહે છે : ‘મેં તેને આપ્યું, ત્યારે જ તે જીવતો રહી શક્યો. મારા સિવાય તેને બીજું કોણ આપી શકવાનું હતું ?’ આ પ્રકારની વૃત્તિ એટલે સમાજ પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા. જો કોઈ સમાજના સંપર્ક-સહકારથી મેળવેલો પૈસો કે સાધનસામગ્રી બીજાને આપે કે આપવાની વૃત્તિ રાખે, તો તે પોતાની ફરજ અદા કરે છે. એટલા માટે ભારતના મહાન સ્મૃતિકાર મહર્ષિ મનુએ કહ્યું છે :

‘ન દત્ત્વા પરિકીર્તયેત્ ।’

‘આપીને કાંઈને કહેવું કે પોતાનાં વખાણ કરવાં કે છાપામાં જાહેરાત ન કરવી જોઈએ.’

સૂર્ય આખા જગતને પ્રકાશ આપે છે, અગ્નિ સૌનો ખોરાક રાંધે છે, વાદળાં પાણી વરસાવે છે અને વનસ્પતિ અન્યના ઉપયોગમાં આવે છે. પરંતુ આ બધાં પોતાની વસ્તુ આખા પૃથ્વી કયાંય ઢઢેરો પીટવા જાય છે ખરાં? છાપામાં એમની જાહેરાતો દેખાય છે ખરી? ગાય, ભેંસ, બકરી અને ઊંટ જેવાં પશુ પક્ષ માણસને કેટલાં ઉપયોગી નીવડે છે? પરંતુ છાપામાં તેમની જાહેરાતો છપાય છે ખરી? તે જ્યાં હોય ત્યાં ઢાંડી પીટે છે ખરા? મનુષ્ય તો વિચારશીલ પ્રાણી છે તેણે પોતાના બુદ્ધિવૈભવથી દુનિયાની કેટલીય વસ્તુઓ મેળવી હોય છે. નગારાં વગાડીને આ બધાની જાહેરાત કરવાની આવશ્યકતા છે? વિવેકી મનુષ્યનું તો એ કર્તવ્ય છે કે તેણે માનવજીવનને સાર્થક કરવા માટે દાન અને ભોગનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. ભોગનો સ્વીકાર ઓછામાં ઓછો કરીને દાનનો સ્વીકાર વધારેમાં વધારે કરવો જોઈએ. પોતાની વસ્તુ આપવા માટે તેણે તક શોધતા રહેવું જોઈએ. તેણે લેનાર વ્યક્તિની પણ શોધમાં રહેવું જોઈએ. તેનામાં એક જ ભાવના હોવી જોઈએ— ‘સમાજના સહકારથી મેળવેલું ધન સમાજને આપીને મારે ઋણમુક્ત થવું છે.’

સુખશાંતિથી જીવન પસાર કરી શકાય એટલા માટે

માણસ પૈસો કમાય છે. પરંતુ તે જે ધન કમાય છે, તે ત્રણ રીતે વપરાય છે. નીતિકારે કહ્યું છે :

‘દાનં ભોગો નાશઃ ત્રિધા ગતયો મવન્તિ વિત્તસ્ય।’

ધનનો ત્રણ રીતે ઉપયોગ થાય છે. જે તે દાનરૂપે આપવામાં આવે, તો તે સાર્થક છે. તેનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવે, તોપણ કંઈક ઉદ્દેશ બર આવે છે. જે ધન દાનમાં આપવામાં આવતું નથી કે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી, તેનો નાશ થાય છે. કેટલાક માણસોનો સ્વભાવ જ એવો હોય છે કે તેમને બસ આપવામાં જ આનંદ આવે છે. આ લોકોની માન્યતા જ એવી હોય છે કે આપણે જે કંઈ આપીએ છીએ, તે જ આપણું છે. આપણે જે નથી આપતા, તે આપણું નથી.

ઈંદિરાના શેઠ સર હુકમીચંદના જીવનના એક મધુર પ્રસંગનું મને સ્મરણ થઈ આવે છે. કેઈ માણસે તેમને પૂછ્યું : ‘શેઠજી ! આપ તો લક્ષ્મીપુત્ર છો. આપની સંખ્તિનો કેઈ પાર નથી. કેટલાક માણસોની માન્યતા છે કે આપની પાસે દસ કરોડની મિલકત છે. કેટલાક લોકો આ આંકડો વીસ-પચીસ કરોડ સુધી લઈ જાય છે. પરંતુ આ બધી માન્યતાઓ કેવળ માન્યતાઓ જ છે. આ માન્યતાઓ પાછળ કેઈ પીઠબળ હોતું નથી. લોકોની ગેરસમજમાં પણ વધારો થયા કરે છે. માટે આપ જ આપની મિલકતને સચો આંકડો કહો.’ શેઠે હસતાં હસતાં જવાબ આપ્યો : ‘ભાઈ ! મારી પોતા ? મિલકત બહુ જ ઓછી

છે-ફક્ત સાડીસત્તાવીસ લાખ.' શેઠનો આ જવાબ સાંભળીને પેલો ઢંગ થઈ ગયો. તેણે સાશ્વત્ પૂછ્યું : 'શેઠ સાહેબ ! આપે આ શબ્દો ખીજને ફેસલાવવા માટે કહેવા જોઈએ. આવી ઢંગધડા વિનાની વાત માની લઉં એટલો હું કાચો નથી. પચાસ લાખ રૂપિયાનો તો આ કાચનો મહેલ જ હશે. આપના ખીજ પણ બંગલા છે. મિલ પણ છે. આ બધાની ગણતરી નથી કરવાની ?' શેઠજીએ પોતાના શબ્દોનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કહ્યું : 'ભાઈ ! તમે તો મારું કહેવું જ સમજ્યા નથી. મેં આ હાથે સાડીસત્તાવીસ લાખ રૂપિયા જ આપ્યા છે. મારી આટલી મિલકત જ જનતા-જનાઈનના ઉપયોગમાં આવી છે. મારી સાચી મિલકત આટલી જ છે અને તે ખૂબ જ ઓછી છે.'

આ છે દાનનો સાથે નમ્રતાનો સંક્ષિપ્ત પરિચય !

દાન એ કોઈના પર અહેસાન (ઉપકાર) નથી. દાન કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જેના માટે જાહેરાત કરવી પડે. દાન તો કર્તવ્ય છે, આત્મશુદ્ધિનું પ્રવેશદ્વાર છે, ઉદારતાનો અંતર્નોદ છે. દાન સમાજની ઋણમુક્તિ છે, આત્મવિકાસની સોનેરી તક છે, સબગતાનો ચોક્કીદાર છે. કોઈ પણ ખેડૂત ખેતરમાં ખીજ વાવીને કે ખેતરની જમીનને ખીજ આપીને એવો વિચાર નથી કરતો કે મેં ખેતરને આટલાં ખીજ આપ્યાં છે એવી જાહેરાત કરું. કોઈ પણ વેપારી વેપારમાં એસો રોકીને તેનો ઢંઢેરો પીટતો નથી. શા માટે ? આનું કારણ એ છે કે ખેતરમાં તેણે પોતાના જ સ્વાર્થ માટે

બીજા વાવ્યાં છે ! વેપારીએ વેપારમાં જે રોકાણ કર્યું છે, તે પોતાના જ સ્વાર્થ માટે છે ! ત્યારે પછી જો કોઈ સમાજ કે વ્યક્તિરૂપી ક્ષેત્રમાં બીજા વાવે, તો તેણે પોતાના નામની જાહેરાત થાય એવી ઇચ્છા શા માટે રાખવી જોઈએ ? તેમ કરવાથી તેનો પોતાનો જ સ્વાર્થ સધાય છે ને ? તેને પોતાને જ ધર્મદાતા થાય છે ને ? એવો કયો મૂર્ખ હશે જે પોતાના ધનનો સદુપયોગ બીજાને નિઃસ્વાર્થ-લાવે આપીને નહીં કરે ? દાનથી માણસને જે સાહજિક આનંદ મળે છે, તે જાતે ધનનો ઉપયોગ કરવાથી, પોતાનો જ સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવાથી કે તિબેરીમાં મૂકી રાખવાથી મળતો નથી. એક વખત તળાવે ગાંડીતૂર થઈને વહેતી નદીને કહ્યું : ‘તું ખરેખર મૂર્ખ છે. તું તારું બધું જ પાણી દરિયામાં જઈને ઠાલવે છે. આના બદલામાં તને શું મળે છે ? આટલું કર્યા પછીય દરિયો તો ખારો જ રહે છે.’ નદીએ જવાબ આપ્યો : ‘વહેતા રહેવું એ મારું કામ છે. સસુદ્રને મારું સર્વસ્વ અર્પી દેવામાં જ મને આનંદ મળે છે. બદલામાં કંઈપણ મેળવવાની હું આશા જ રાખતી નથી. ફળનો પણ હું કદી વિચાર કરતી નથી.’ પરિણામે નદીને પ્રવાહ પહેલાંની જેમ જ ચાલુ રહ્યો. તેને પર્વતમાંથી નવુંનવું પાણી મળતું જ ગયું. પરંતુ તળાવનું સ્થિર પાણી તો સુકાઈ ગયું. તરસ્યા મુસાફરો પાછા ફરવા લાગ્યા. પરંતુ નદીએ તો તરસ્યા મુસાફરો અને પશુપક્ષીઓને સંતોષ આપ્યા જ કર્યો.

દાન તો કૃણાપ્રાપ્તિની ગેરંટી છે. તેમાં કંઈ શુભાવવાનું હોતું નથી. તેમાંથી કંઈક મેળવવાની જ શ્રદ્ધા રાખવાની હોય છે. તેમાંથી આનંદ મળે છે. કર્તવ્યપાલનનો સંતોષ મળે છે. જૈનાચાર્ય ઉમા સ્વામીએ દાનની વ્યાખ્યા કરી છે :

‘અનુગ્રહાર્થં સ્વસ્યાતિ સર્વો દાનમ્ ।’

‘આપણા આત્માના અનુગ્રહ માટે, આપણી ઉદારતાના વિકાસ માટે આપણી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો એટલે દાન.’ ‘ઈશ્વર દેનેસે દ્વંતી હોતી હૈ.’ આ કહેવત તો ખૂબ જ જાણીતી છે. પરંતુ પૈસા અને બીજી વસ્તુઓ માટે લોકોની અવળી જ માન્યતા છે. લોકો એમ જ માને છે કે પૈસો કે વસ્તુઓ આપવાથી મિલકત વપરાઈ જાય છે, ઓછી થઈ જાય છે. પરંતુ આ માન્યતા ભૂલભરેલી છે. પોતાની પાસે રાખી મૂકવાથી સંપત્તિ ઘટે છે, વધતી નથી. કુરાને શરીફમાં એક જગ્યાએ કહ્યું છે: ‘પૈસો વ્યાજથી નહીં; દાન કરવાથી વધે છે.’ ઇસ્લામ ધર્મનો આદેશ છે કે પ્રત્યેક મુસલમાને પોતાની આવકનો આઠીસમો ભાગ દાનમાં કાઢવો જોઈએ. આપણા શરીરમાં આપણે જેટલું નાખીએ છીએ, તેટલું લોહી બનતુ નથી. બધા જ ખોરાકનો ઉપયોગ થતો નથી. તેમાંથી નકમો ભાગ મળભૂતરૂપે શરીર બહાર ફેંકાઈ જાય છે. આ જ રીતે માણસે પણ સમાજમાંથી મળેલાં બધાં સાધનો સમાજને આપી દેવાં જોઈએ. બધાં જ સાધનોનો ઉપયોગ પોતાની જાત માટે કરવો તે વાજબી નથી.

આ જ ભાવાર્થને વ્યક્ત કરતા અદ્વૈતવાદના મહાન આચાર્ય શંકરે દાનની વ્યાખ્યા કરી છે :

‘દાનં સંવિભાગઃ ।’

‘જે સંપત્તિ (ધન) કે સાધન (વસ્તુ) સમાજમાંથી મેળવ્યાં છે, તેને સારી રીતે થોડા પ્રમાણમાં વહેંચી નાખવાં.’ ખરેખર તો દાન આપવામાં માણસને પોતાની માલિકીની ભાવના જતી કરવી પડે છે. માણસ જો સ્વેચ્છાએ દાન કરે, સમાજમાં આવશ્યકતા હોય તેને પ્રમાણસર મદદ કરે, તો વૈમનસ્ય ન ફેલાય, સંગ્રહવૃત્તિ ન ફૂલેફાલે. સમાજમાં કંજૂસ માણસોએ જ સંગ્રહવૃત્તિની લાલસા વધારી મૂકી છે, તિજોરીવાદને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. જો બધા જ લોકો પોતાના ગળ પ્રમાણે સમાજની બેંકમાં જમા કરાવે જાય, તો દુનિયામાં લીલાલહેર થઈ જાય. જૂના જમાનામાં શ્રીમંત લોકો પોતાની જ સુખસગવડોનો ખ્યાલ રાખતા નહોતા, આ શ્રીમંતો આનુષાંગીના સમાજનો અને ગરીબોનો પણ ખ્યાલ રાખતા હતા જ્યારે જ્યારે મોકો મળતો, ત્યારેત્યારે છૂટા હાથે આપતા હતા. તેમના જીવનમાં ‘હાથ દિયે કર દાન રે’તું સૂત્ર વણાયેલું હતું. આ કારણે લીધે જૂના જમાનામાં આર્થિક વિષમતા હોવા છતાંય સંઘર્ષ નહોતો. સૌ કોઈ સંતોષથી રહેતું હતું. કોઈ બેકાર કે ભૂખ્યું ન રહેતું. સાધનોના અભાવે કોઈ દુઃખી નહોતું. તે જમાનામાં ગરીબ લોકો પૈસાદારનું ધન જોઈને બળાપો કરતા નહોતા. ગરીબને ફક્ત આટલો જ વિચાર આવતો: ‘મારે

જે વસ્તુની જરૂર પડે છે, તે વસ્તુ મને મળી રહે છે. પછી મારે સંઘરો શા માટે કરવો? પૈસાદાર દોકોનું ધન એ તો મારી બેંક છે. મારી ઇચ્છા થાય, ત્યારે તેમાંથી લાવી શકાય છે.’

પરંતુ આજે તો શ્રીમંતોની વાત જ બુદ્ધિ છે. ગરીબો સાથે તેઓ બહુ જ ઓછી આત્મીયતા રાખે છે. ગરીબોની સુખસગવડનેા પણ બહુ જ ઓછો ખ્યાલ રાખે છે આ કારણને લીધે ગરીબોની આંખમાં તેમનું ધન કણાની જેમ ખૂંચે છે. ગરીબો પાસે સંતોષ રાખવાનું કોઈ કારણ નથી. આજના ગરીબો અને શ્રમજીવીઓ એટલા માટે જ સામ્યવાદ તરફ દબળતા બન્યા છે. પરંતુ સામ્યવાદના જન્મ પહેલાં જ ભારતવર્ષના ઋષિઓએ દોકોને એક એવી કલા શીખવી છે કે જેથી સમાજમાં શ્રીમંતો અને ગરીબો વચ્ચે વૈમનસ્ય ન થાય, ગરીબોની આંખોમાં શ્રીમંતોનું ધન ન ખટકે. સગવાન મહાવીરે શ્રાવકો માટે આ પ્રકારનું એક વ્રત જ ફરમાવ્યું છે. આ વ્રતના પાલનથી આખો પ્રશ્ન પ્રેમથી પતી બન્યો છે. આ વ્રતનું પ્રચલિત નામ ‘અતિથિસંવિભાગ-વ્રત’ છે અને તેનો અર્થ ખૂબ જ સંકુચિત કરવામાં આવે છે. આ જ વ્રતનું જૂનું નામ ‘અહાસંવિભાગ’ (યથાસંવિભાગ) મળી આવે છે અને તેનો વિશાળ દૃષ્ટિએ અર્થ કરવામાં આવે તો એવો થાય છે કે, ‘પોતાની પાસેની વસ્તુઓને યોગ્ય પ્રમાણમાં વહેંચી નાખવી તે.’ અહીં કોઈ અમુક જ વર્ગને લક્ષમાં રાખીને સંવિભાગ કરવાનું ન કહેતાં સમાજના હરકોઈ ઘટક માટે આ વ્રતનો આદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ગોવિંદાનંદે ‘દાનક્રિયા કૌમુદી’માં દાનની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરી છે :

‘ઋદેયગત સ્વામિત્વજનકત્યાગો દાનમ્ ।’

આનો ભાવાર્થ એ છે કે દાનક્રિયા સ્વામિત્વ વિસર્જનની ક્રિયા છે. ‘દ્વં ન મમ ।’ (આ મારું નથી.) એવી ભાવના દાતામાં જન્મે, તે જ સાચું દાન છે. જ્યાં દાન આપીને બદલામાં લેવાની ભાવના હોય છે કે જ્યાં સ્વાર્થ સાધવાના ઉદ્દેશથી દાન આપવામાં આવે છે, તે દાન નથી, એક પ્રકારનો સોદો છે.

બધા જ સદ્ગુણોનું પ્રવેશદ્વાર દાન છે. જે માણસમાં ઉદારતાનો ગુણ વિકાસ પામતો નથી, તેનામાં ખીલો કંઈપણ ગુણ વિકાસ પામતો નથી. સંકુચિત મનમાં ગુણ પણ સંકુચિત રીતે વિકાસ પામે છે. દાન હૃદયના વિકાસની તાલિમ છે. મનુષ્યની ઉદારતા અને આત્મીયતા દાન-મારફત જ વિશ્વના પ્રત્યેક પ્રાણી સુધી વિસ્તરી શકે છે. માણસમાં જ્યારે દાનનો પ્રવાહ પોતાના કુટુંબ, સમાજ, ગામ, શહેર અને રાષ્ટ્રના લેઢને ચીરીને સમગ્ર જગતમાં ફેલાઈ જાય છે, ત્યારે તેની વિશ્વબંધુત્વની સાધનાનો વ્યાવહારિક રીતે પ્રારંભ થાય છે. તીર્થંકરો વિશ્વવત્સલ થવા માટે, જગત સાથે આત્મીયતા કેળવવા માટે સૌથી પહેલી શરૂઆત દાનથી જ કરે છે. આ રીતે તેઓ સમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વને દાન મારફત ઉદારતાની વૃત્તિ કેળવવા-વધારવામાં પ્રેરક બને છે.

માણસ પાસે જે સાધનસામગ્રી હોય તેનો ખીબા માટે ઉપયોગ કરવામાં કરકસર ન કરવી જોઈએ. ખીબા માટે તન, મન, ધન અને સાધનોનો ઉપયોગ કરવો, સમાજના દુઃખપીડિત, નિર્ધન, નિરાધાર અને ભૂખ્યા માણસોની સેવામાં પોતાની પાસે જે હોય તે સમર્પી દેવું તે દાન છે. શરીરથી કોઈની સેવા કરવી, મનથી વિશ્વનાં પ્રાણીઓ પ્રત્યે શુભેચ્છાનો પ્રવાહ વહાવવો, દીનદુઃખિયાંને શબ્દોથી આશ્વાસન આપવું, બુદ્ધિથી યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું અને ધન અને સાધનોથી કોઈને મદદ કરવી—આ બધા દાનના જ પ્રકારો છે.

કેટલાક લોકો એમ વિચારતા હોય છે કે દાન આપવાથી આપણી પાસે જે છે તે ઓછું થઈ જશે. પછી અમે ખાઈશું શું ? અમારાં બાળબચ્ચાં શું ખાશે ? આ બધી એક પ્રકારની બ્રાંતિ છે, આત્મશ્રદ્ધાની અધૂરપનો નમૂનો છે. માણસમાં આટલી આત્મશ્રદ્ધા તો હોવી જ જોઈએ—‘મારે શી ખોટ છે ? હું કોઈને અણીના વખતે મદદ કરીશ, તો શું ઓછું થઈ જવાનું છે ?’ આમેય આપણે તપશ્ચર્યા તો કરીએ જ છીએ ને ? જો કોઈને નિઃસ્વાર્થ ભાવે આપ્યા પછી કંઈ જ ન બચે કે ઓછું બચે, તો તેટલામાં જ શુભરાત ચલાવવું, એટલા જ લોજન વસ્ત્ર કે સાધનથી કામ ચલાવવું, એ જ સાચી તપસ્યા છે, સાચું આશ્ચર્ય તપ છે.

દાન આપવાથી વસ્તુ ઓછી થતી નથી, વધે છે. ફોવો એ તેનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે. તમે ફૂવામાંથી પાણી

કઠાતું જોયું હશે. કૂવામાંથી ગમે તેટલું પાણી કાઢ્યે જાઓ. તેની જગ્યાએ નવું પાણી આવ્યે જ જાય છે. એ જ રીતે ધનનો સદુપયોગ કરવાથી તે ફરીથી પાછું ફરે છે. કૂવામાંથી પાણી કાઢવામાં ન આવે, તો તેની શી દશા થાય છે ? નવું પાણી આવતું નથી અને જૂનું પાણી દુર્ગંધ મારે છે. જે કૂવાનું પાણી દુર્ગંધ મારતું હોય છે, તેની પાસે કોઈ ફરકતું પ્રશ્ન નથી. આ જ રીતે જો ધનને તિલ્લેરીમાં મૂકી દેવામાં આવે અને હુલ્લની તિલ્લેરી પર કંજૂસાઈનું મજબૂત તાણું લગાવવામાં આવે અને ઉદારતા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે, તો તેવા કંજૂસ પાસે કોઈ જશે જ નહીં કે ન કોઈ સવારના પહોરમાં તેનું નામ લેવાનું પસંદ કરશે. જે દાન આપતો હોય કે ઉઠાર હોય, તેનું જ નામ લોકજીભે વારંવાર ચડે છે. કહે છે કે રાજા કણ્વે દાનેશ્વરી હતો. તે એટલા બધા છૂટા હાથે દાન આપતો હતો કે ઉપકાળને લોકો રાજા કણ્વેનો કાળ(સમય) કહેતા હતા.

ભારતના અમર કવિ સંત કબીરે એટલા માટે કહ્યું છે :

‘ પાની બાઢો નાવમેં, ધરમેં બાઢો દામ;

દોનો હાથ ઉલેચિયે, થહી સયાનો કામ.’

સમુદ્રના વક્ષ સ્થળની સપાટી પર નૌકા પૂરજોસથી આગળ વધે છે. તેમાં જો અકસ્માત્ પાણી ભરાઈ જાય છે, તો બુદ્ધિશાળી પુરુષ તરત જ બંને હાથે પાણી ઉલેચવા માંડે છે. તેમ કરવામાં ન આવે તો નૌકા ડૂબી જાય

અને સાથે સાથે મુસાફરો પણ દૂબી જાય. આ જ રીતે પૈસો વધવા માટે ત્યારે હાથા માણસે સમાજનાં સત્કાર્યો માટે છૂટા હાથે વાપરવો જોઈએ. સમજી માણસોએ ગરીબોને દાન આપવું જોઈએ. જો જરૂર કરતાં વધારે પૈસો લેવો થશે, તો ચોરીના ભય રહેશે અને જાનની પણ સલામતી નહીં રહે. પૈસો પણ જશે અને જીવ પણ જશે. ગાયને દોહીને દૂધ કાઢવામાં ન આવે, તો તે દૂધ આપતી જ બંધ થઈ જાય છે. એ જ રીતે પહેલાંના ધનનો સફળયોગ કયાં વિના નવું ધન પણ મળતું નથી.

ધનની રમત પણ ફૂટખોલ જેવી જ હોવી જોઈએ. ફૂટખોલને કોઈ પોતાની પાસે જ રાખી મૂકે, તો રમત ન રમી શકાય. એટલા માટે જ ખેલાડીઓ પોતાના હાથમાં આવેલો ફૂટખોલ સામા ખેલાડી તરફ ફેંકે છે. આ જ રીતે પૈસાની રમત પણ પૈસાને ખીજ તરફ ફેંકીને જ રમવી જોઈએ. સમાજમાં પૈસો વહેતો રહે, તો સમાજ-શરીરનું આરોગ્ય ટકી રહે. સંસ્કૃત ભાષામાં ધનને 'દ્રવ્ય' પણ કહેવામાં આવે છે. તેનો અર્થ થાય છે : જે પાણીની જેમ વહે જાય છે તે દ્રવ્ય છે. 'ઋતીતિ દ્રવ્યં।' બહેનો પોતાનાં ઘરેણાં માટે ખૂબ જ કુલાતી હોય છે અને સોના અને ચોતીના દાગીના પહેરીને પોતાની શ્રીમંતાઈ પ્રદર્શિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ જો તે ઘરેણાંની ઘડાઈ જોટલા જ પૈસા સત્કાર્યોમાં વાપરે, તો સમાજની વિષમતા દૂર થાય અને તેમના જીવનમાં સાદાઈ પ્રવેશે. ભતૂંહરિએ કહ્યું છે :

‘દાનેન પાણિર્નતુ કંકણેન ।’

‘હાથની શોભા કંકણોથી નથી; દાન(આપવા)થી છે.’

અંગ્રેજીમાં પણ એક સુંદર કહેવત છે :

‘The hand that gives, gathers.’

‘જે હાથ દાન આપે છે, તે આપતો નથી; એકઠું કરે છે.’

મારવાડના એક નાના સરખા ગામડામાં એક બહેન હતી. તે ઉદાર દિલની હતી. તેના ઘેર જે કોઈ આવે, તેને જમાડ્યા વિના પાછો ન ફરવા દે. કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે ઘરમાં ગરીબાઈ ડોકિયાં કરતી હોવા છતાંય તે મહેમાનને જમાડીને જ પાછો ફરવા દેતી. તેનો પતિ પણ સામાન્ય સ્થિતિનો હતો. તે મહેનત-મજૂરી કરીને ‘પોતાનું’ ગુજરાન ચલાવતો હતો. પેલી બાઈની દાનવૃત્તિને લીધે તેને આ પ્રદેશમાં સૌ કોઈ ઓળખતું હતું અને તેના લીધે તેના પતિને પણ. એક વખત તેના પતિને મજૂરી માટે દૂર સુધી જવાનું થયું. તેણે પત્નીને કહ્યું : ‘મારે અમુક ગામ જવાનું છે. લગભગ દસ દિવસ થશે. એક થેલીમાં આટો ભરીને મારા સામાન સાથે બાંધી દેજે.’ પેલી ઉદાર બાઈ બહુતી હતી કે હું કોઈને જમાડ્યા વિના જવા દેતી નથી. પછી મારા પતિને લોકો જમાડ્યા વિના કેવી રીતે જવા દેશે ? મારા પતિને લોટની જરૂર નહીં પડે. પેલી બાઈનો પતિ જવા માટે તૈયાર થયો, ત્યારે તેણે તેના સતોષ માટે એક બાંધી થેલીમાં બંધ કરીને સામાન સાથે બાંધી દીધી. પેલી બાઈનો પતિ

ન્યાં ન્યાં ગયો, ત્યાંત્યાં લોકો તેને ઓળખી ગયા. પેલી આઈના લીધે લોકોએ તેને સારી રીતે જમાડ્યો અને આગતાસ્વાગતા કરી. તેને ન તો જતી વખતે લોટની થેલી ઉઘાડવાની જરૂર પડી કે ન પાછી ફરતી વખતે. ઘેર આવ્યા પછી તેણે પત્નીને કહ્યું : ‘મારે તો ક્યાંય થેલી ખોલવાની જરૂર જ ન પડી. તું થેલી પાછી કાઢી લે. થેલી ન્યાં મૂકી હતી, ત્યાં જ પડી છે.’ પત્નીએ કહ્યું : ‘મેં તો તમારા જતા પહેલાં જ જમવાની વસ્તુઓ મોકલી આપી હતી. તમારા સંતોષ ખાતર મેં ખાલી થેલી જ મૂકી હતી. જુઓ, આ થેલી તફન ખાલી જ છે.’ પતિને નવાઈ લાગી. પતિએ પૂછ્યું : ‘કેવી રીતે? તેં બધી વસ્તુઓ ક્યારે મોકલી આપી હતી? મેં તો કંઈ જોયું જ નથી.’ પેલી બાઈએ સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કહ્યું : ‘હું અહીં થઈને પસાર થતા કોઈ પણ વટેમાર્ગને જમાડ્યા વિના જવા દેતી નહોતી. લોકોના હૃદય પર તેની અસર થયા વિના ન જ રહે. પછી આ લોકો તમને ઓળખ્યા પછી જમાડ્યા વિના જવા દે ખરા? મારી ઉદારતાએ જ તમારા માટે સંગ્રહનું કામ કર્યું છે! આ લોકોના હૃદયમાં પણ ઉદાર થવાની વૃત્તિ જન્માવી છે!’

જે માણસ હંમેશાં દાનમાં જ રચ્યોપર્યો રહે છે, તેને દાન આપ્યા વિના એન જ પડતું નથી, આનંદ જ મળતો નથી. આવો માણસ ન્યારે પોતાની આબુખાબુના માણસોને દુઃખી કે ભૂખ્યા જુએ છે, ત્યારે તે પોતે જ દુઃખી થાય છે, તે પોતે જ લોજન કરતો નથી. ન્યાંસુધી

લોકોનું દુઃખ દૂર થતું નથી, ત્યાં સુધી તે પણ દુઃખી રહે છે.

મહારાજા રંતિદેવ પોતાના રાજમહેલના આંગણામાં બેઠા હતા. અડતાળીસ અડતાળીસ દિવસના ઉપવાસ હોવા છતાંય આજે તેમની ભૂખતરસ ઊડી ગઈ હતી. હમેશાં અસંખ્ય પ્રાણીઓને ભૂખતરસથી પિડાઈને મરતા જોઈને તેમનું હૃદય અકથ્ય દુઃખ અનુભવતું હતું. તેમના મનમાં એક જ અતનોદ ગુંજતો હતો: ‘આ બધાં નિર્દોષ પ્રાણીઓને બચાવવા મારે શું કરવું?’ એટલામાં મહામંત્રી આવી પહોંચે છે. મહામંત્રી કહે છે: ‘મહારાજ, આજે આપના ઉપવાસના અડતાળીસ દિવસ પૂરા થઈ ગયા. દિન પર દિન આપની જીવનશક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે. આમ હોવા છતાંય આપ કેટલી બધી ચિંતા કરો છો? મહારાજ, આપની તપશ્ચર્યા અદ્ભુત છે!’ રંતિદેવે ધીરથી કહ્યું: ‘મંત્રીજી, મારે શું કરવું તે કહો? આખા રાજ્યમાં જે દુઃખદ પરિસ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે, તેણે મને વિદ્વજ બનાવી મૂક્યો છે. આમાંથી છૂટવાને મને કોઈ રસ્તો જ દેખાતો નથી.’ મહામંત્રીએ કહ્યું: ‘મહારાજ! દુષ્કાળની ભયંકર પરિસ્થિતિમાંથી પ્રજાને ઉગારવા માટે આપે શું કરવાનું બાકી રાખ્યું છે? રાજ્યભંડારો ખુલ્લા મૂકી દીધા, મહેલની બધી જ વસ્તુઓ વહેંચી દીધી. આટલું કરીને જ આપ ક્યાં અટક્યા છો? દુષ્કાળપીડિત જનતાને અન્નને એક કોળિયો પણ મળે તંટલા ખાતર આપ આટલા

દિવસથી ઉપવાસ કરે છે. માણસની શક્તિથી જેટલું થઈ શકે, તે બધું જ આપ કરી છૂટ્યા છે. પરંતુ હવે....!’ એટલામાં જ બહારથી લોકોનો દોલાહલ સંભળાય છે: ‘જય હો મહારાજ રતિદેવનો! મહારાજના ઉપવાસ છોડાવો અને પારણાં કરાવો. લાખો લલ્લે મરે, પરંતુ લાખોનો પાલનહાર ન મરજો’ મહામંત્રીએ રાજાને કહ્યું: ‘આપે પ્રજાનો આ પોકાર સાંભળ્યો? પ્રજાના આ પોકારને પ્રજાવત્સલ રાજા કેવી રીતે ઠોકરે ચડાવી શકે? મહારાજ, હવે તો આપને પારણાં કરવાં જ પડશે.’ મહારાજ રતિદેવે સહેજ ગંભીરતાપૂર્વક કહ્યું: ‘મહામંત્રીશ્રી, પ્રજાનો આટલો પ્રેમ સંપાદન કરી શકવા માટે હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી માહું છું. પરંતુ જ્યાં અસંખ્ય પ્રજાઓ ભૂખ-તરસથી તરફડીને મરતાં હોય, ત્યાં હું કેવી રીતે અન્નનો કોળિયો મોંમાં મૂકી શકું?’ મહામંત્રીએ કહ્યું: ‘પરંતુ મહારાજ, આપ પ્રજાના મોંનો કોળિયો પકાવી લઈને કે ભૂખે મારીને તો અન્ન નથી લેવાના ને? આપે આટલા બધા દિવસોથી અન્નજળનો ત્યાગ કર્યો છે, તે પ્રજા માટે જ ને? આપનો આ મહાત્યાગ જોઈને આપના કર્મચારીઓ અન્ન પ્રજાઓ કૃતજ્ઞતા પ્રદર્શિત કરે છે. મહારાજ, હવે તો એવા સંયોગો ઉપસ્થિત થયા છે કે આપે આપને માટે નહિ, પરંતુ પ્રજાના હિત ખાતર પણ પારણાં કરવાં જોઈએ આપની શારીરિક સ્થિતિ જોઈને પ્રજા આર્તનાદ કરે છે, મહારાજ!’ રતિદેવે પોતાની અતઃવ્યથા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું: ‘મહામંત્રીશ્રી,

હું સમજી શકું છું. મારી પ્રજાનું વાતસલ્ય હું સારી રીતે સમજી શકું છું. પરંતુ મારા રાજ્યમાં જ્યાં સુધી અનાજના એકએક દાણા માટે નિર્દોષ બાળકો મરતાં હોય, એક કોળિયા ધાન માટે કે પાણીના એક ઘૂંટડા માટે લોકો માણસાઈ ભૂલી જતા હોય, ત્યાં સુધી તમારો રતિદેવ મહેલના એક ખૂણામાં જઈને કેવી રીતે જમવા બેસી શકે? મહામાત્ય, ભૂખ અને તરસનું દુઃખ કુદરતે સૌને એક સરખું આપ્યું છે. પ્રજાજનોની જિંદગી કરતાં પોતાની જિંદગીને રતિદેવ સહેજ પશુવધારે મહત્ત્વ આપી શકે તેમ નથી!’ આ જ વખતે પ્રજાનો અવાજ ફરીથી સાંભળાય છે. મહામંત્રીએ સવિનય કહ્યું: ‘મહારાજ! સાંભળો. પ્રજાના આ કરુણ પોકારને ધ્યાનમાં લો. આ બધા પ્રજાજનો મારી પાસે જવાળ માગશે. હું પણ લોકમતની અવગણના કેવી રીતે કરી શકું તેમ છું? એટલે પ્રજાજનોને સંતોષ આપવા જેટલી કૃપા કરો, મહારાજ!’ રતિદેવે ચિંતાતુર બનતાં કહ્યું: ‘મહામંત્રીજી, ત્યારે પછી મારે ઉપવાસ છોડવા જ પડશે કે? હું વિચાર કરી રહ્યો છું કે પ્રજાની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલવાથી મારા આ ક્ષુદ્ર હૃદયની નિર્બંજતા મને આત્મીયજનોનો તિસ્કાર કરીને ઘેરા મોહાંધકારમાં તો નહીં ધકેલી દે ને? જીવનનો પંથ તલવારની ધાર જેવો છે. આ શરીરના મોહમાં પડીને હું ઈશ્વરનો માર્ગ તો નહીં ચૂકી જાઉં ને?’ મહામંત્રીએ તરત જ કહ્યું: ‘મહારાજ! ઈશ્વરના માર્ગથી ડગાવવા જેટલી શક્તિ અમારા

જેવા પામરોમા હોય જ ક્યાંથી? અમે તો આપની મહાન તપશ્ચર્યા અને દાનવૃત્તિનાં દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવીએ છીએ.’ આ શુબ્દો માંભગીને રંતિદેવે કહ્યું: ‘ત્યારે પછી હું આજે ઉપવાસ છોડું છું, મહામંત્રીજી! હું આજે પારણું કરીશ. ધ્યાન રાખો—મારી પ્રજાના સામાન્યમાં સામાન્ય માનવીને જે અને જેટલું મળી શકે તેમ હોય, તેટલું જ અનાજ હું લઈશ.’ મહામંત્રીએ કહ્યું: ‘આપની કૃપા, મહારાજ! મેં આપના માટે કાચોપાકો રોટલો અને પાણી મૂકી રાખ્યાં છે. આપની પ્રજા ખાતર પારણું કરો. આપનું તપ ચાવચ્યંદ્રદિવાકરૌ તપ્યા કરશે.’

મહામંત્રી લૂખો રોટલો અને પાણી મહાશય સામે મૂકે છે. રોટલાનો ટુકડો તોડતાં રાજાનો હાથ ધ્રુજે છે. પાસે જ ખેડેલો મંત્રી ચિંતાતુર મોંએ જોઈ રહ્યો છે. તે મનોમન જ વિચાર કરે છે: ‘આ દુનિયામાં ભૂતકાળમાં અને વર્તમાનકાળમાં આવા પરદુઃખભંજન રાજાઓ કેટલા થયા હશે? ભવિષ્યમાં પણ કેટલા થશે?’ મહામંત્રી રાજાને કંઈક કહેવાની ઇચ્છા રાખે છે. એ જ વખતે લથડિયાં ખાતી એક બાઈ પ્રવેશ કરે છે, તેના મોંમાંથી શબ્દો નીકળે છે: ‘મહા....રાજા! બાપજી!’ આ બાઈને જોઈને મહામંત્રી ધ્રુજી ઊઠે છે. તે તેને હાથના ઇશારાથી આલ્યા જવાનું કહે છે. પેલી દુઃખી બાઈ પાછા પગલે જવાની તૈયારી કરે છે. આ જ વખતે રંતિદેવનો હાથ મોં તરફ જતો અટકી જાય છે. રંતિદેવે પેલી બાઈને પાછા ફરવાની

ના પાડી દીધી, તેમણે તેને પૂછ્યું: ‘જોલ, બહેન! તું જોલતાં જોલતાં કેમ અટકી ગઈ? માડી, મારા આંગણેથી તારે પાછા કેમ ફરવું પડે છે?’ પેલી બાઈએ કહ્યું: ‘મહારાજ! મને માફ કરો. મારી ભૂલ થઈ ગઈ. કેટલાય ઉપવાસ કર્યા પછી આપ પ્રભાતે અવાજને માન આપીને આજે લૂખો રોટલો ખાવા બેઠા છો, તે હું બહુ છું. પરંતુ રાજા....!’ આટલું કહીને પેલી બાઈ અટકી પડે છે. રાજાએ કહ્યું: ‘માડી, તારે જે કહેવું હોય તે કહે. આ અન્નજળ તો મારા દેહને જ શાંતિ આપશે; પરંતુ તારા અંતરની દુઃખાર્ત વાણી સાંભળીને મારા હૃદયની શાંતિ હણાઈ જાય છે. દેહની શાંતિ કરતાં હૃદયની શાંતિ મારા જીવનને ઉજ્જવળ બનાવશે.’ પેલી બાઈએ કહ્યું: ‘રાજા, મારી પોતાની ભૂખનો સવાલ હોત તો હું આટલે સુધી ન જ આવત. પરંતુ મારું માતૃહૃદય આજે મારા કાળમાં ન રહ્યું. આજે કેટલાય દિવસોથી મારા પુત્રની એકએક નસ ટૂટતી જાય છે. આ જોઈને હું અકળવકળ થઈ ગઈ છું. હું મારું ભાન ગુમાવી બેઠી છું, મહારાજ!’ રંતિદેવે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું: ‘માડી, મારું એટલું સદ્ભાગ્ય કે તારા હૃદયમાં મારા માટે આટલી શ્રદ્ધા જન્મી. હું તારી શ્રદ્ધાને જોઈ નહીં દઈ. આ રોટલો લઈ જા અને જઈને તારા નિદોષ બાળકને ખવરાવ. તારી કકળતી આંતરડી ઠરવા દે, મારી માડી!’ રાજા લૂખો રોટલો પેલી બાઈને આપી દે છે. પેલી બાઈ ધૂનતા હાથે રોટલો લઈને પછી ફરે છે શ્રદ્ધાતા રણકાર-

વાળા શબ્દોમાં મહામંત્રીએ કહ્યું: ‘મહારાજ ! આપને ધન્ય છે. આપની આ મંગલમય દષ્ટિનાં દર્શન કરીને આજે હું કૃતાર્થ થયો છું.’ રતિદેવે કહ્યું: ‘મંત્રીજી ! મારી પ્રભના આગ્રહને લીધે જ મેં આજે ભોજન લેવાની હા પાડી હતી. પરંતુ મારા હૃદયમાં શાંતિ નહોતી. મારી પ્રભનું એક બાળક પણ ભૂખ્યું હોય ત્યાં સુધી હું ભોજનનો આનંદ કેવી રીતે લઈ શકું ?’ મહામંત્રીએ સહેજ ગંભીરતાથી કહ્યું: ‘મહારાજ ! આજે આટલા દિવસોના ઉપવાસ પછી પણ આપને કાચાપાકા રોટલાનું સુખ ન મળી શક્યું. મારી વિનંતી પર ધ્યાન આપીને આપ હવે આ એક ભૂંટડો પાણી પીને પારણું કરો. દેહીની જેમ દેહનો પણ ધર્મ હોય છે. શરીર વિના શરીરધારી કેવી રીતે ટકી રહે ? મહારાજ, શરીરના ધર્મનું પાલન કરવું જ પડે છે.’ રતિદેવે કહ્યું: ‘ભાઈ, તમારા બધાના સંતોષ માટે આટલું પાણી પીને પારણું કરું છું.’ રતિદેવ પાણીનો ખ્યાલો હાથમાં લઈને હોઠે અડકાડવા જાય છે, તે જ વખતે એક ચાંડાલે લથડિયાં ખાતાં પ્રવેશ કર્યો. ચાંડાલે કહ્યું: ‘મહારાજ ! હું નિરુપાયે આપની પાસે આવ્યો છું. પ્રભને રોષ વહોરીને પણ હું આપની પાસે આવ્યો છું. આ રોષની શિક્ષા શી થશે, તે પણ હું જાણું છું. પરંતુ શું કરું....?’ આટલું કહેતાં કહેતાં તે એકદમ અટકી જાય છે. આંખોમાંથી ગંગા-જમના વહેવા માંડે છે તે લાકડીનો ટેકો લઈને પાછો ફરે છે. રતિદેવે હાથથી ઇશારો કરીને કહ્યું: ‘ઊભો રહે, ભાઈ,

ભિલો રહે! હું તારા અંતરના દુઃખની જ્વાળા બોધ શકું છું. આ આંખો હૃદયનું દર્પણ છે, તારા અંતરનો મૂળો પોઝર મને દેખાય છે' આ શબ્દો ઝાંભળતાં જ ચાંડાલ ડૂસકે ડૂસકે રડી પડ્યો. તે રાજના પગઆગળ ઢળી પડ્યો. 'મ.....હા...રા....જ! હું મારી જાતને ન રોકી શક્યો, એટલે જ અહીં આવ્યો છું. આ જિંદગીમાં મેં ખીજ કોઈ ખેવના રાખી જ નથી. નાનો હતો ત્યારથી જ એક કૂતરા સાથે જીવ લગી ગયો. ત્યારથી આજસુધી તે કૂતરો પડછાયાની જેમ મારાં સુખદુઃખમાં સાથે રહે છે. ગમે તેવી આપત્તિમાં પણ તેણે મારો ત્યાગ કર્યો નથી મેં પણ તેનો ત્યાગ કર્યો નથી પરંતુ આજે ચાર દિવસથી તેના મોમાં પાણીનું એક ટીપું પણ પડ્યું નથી. મારી ઝંપડીના બારણા આગળ તે તરફડિયાં મારે છે. તેનો અરાજ પણ ખેસી ગયો છે. તેની આંખોમાંથી ટપકતી વ્યથા મારા માટે અસહ્ય થઈ પડી. એટલા માટે હું દોડતો આપની પાસે આવી પહોંચ્યો છું.' રતિદેવે દિલાસો આપતાં કહ્યું: 'ભાઈ, તું રડીશ નહીં. માનવકુળનું કલ્યાણ થાને! મને આજે માનવ-હૃદયમાં કરુણાનાં લવ્ય દર્શન થયાં છે. ભાઈ, લઈ જા આ પાણી. તારા કૂતરાને આ પાણી પિવરાવ. તેનાથી તેના તરફડતા આત્માને શાંતિ મળી રહેશે. તું એટલી શ્રદ્ધા રાખજે કે પ્રાણનો રોષ તારું સહેજ પણ અહિત નહીં કરી શકે.' આમ કહીને રતિદેવે ચાંડાલને પાણીનો ખાલો આપી દીધો. ચાંડાલ શ્રદ્ધાથી માથું નમાવીને ચાલતો થયો.

મહારાજની કરુણાદ્રં આંખો ચાંડાલના પગ તરફ જ ઢળી રહી. મહામંત્રીએ રાજની કરુણાપૂર્ણ આંખો સામે જોઈને કહ્યું: ‘મહારાજ! પુણ્યનિધિ! ધન્ય હો! આજનો આ ધન્ય અવસર હું છવનભર નહીં ભૂલી શકું. છવનની ભયંકર મુશ્કેલીઓ માણસની માણસાઈને ચળાયમાન કરવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે; પરંતુ આ જ મુશ્કેલીઓ માનવહૃદયનાં આટલાં ભવ્ય દર્શન પણ કરાવે છે. આપના પુણ્યપ્રભાવથી હું આવા ભવ્ય પ્રસંગનાં દર્શન કરીને કૃતાર્થ થયો છું.’ રતિદેવે નમ્રતાથી કહ્યું: ‘મહામંત્રીશ! આપનું કહેવું સાચું છે. તમારા સૌની નજરે આજે હું મહાન લાગું છું પરંતુ હૃદયની વિશાળતા તો ઈશ્વરે સૌને સરખી જ આપી છે. તેને સંકુચિત કરવી કે તેનો વિકાસ કરવો તેનો આધાર એલા માણસ પર છે હૃદયની વિશાળતાનો વિકાસ સાધવામાં આવે, તો બધાં જ માણસો રતિદેવથી સહેજ પડીતરતાં નથી. પ્રજાને મારો આટલો સંદેશો કહેજો કે મારી પ્રત્યેના અધ્યક્ષેમના આવેશમાં કોઈ આ બે માણસોને સહેજ પણ ઇજા ન પહોંચાડે.’ મહામંત્રી મહારાજના દર્શન કરી વિહાય થાય છે. રતિદેવના વિશાળ આત્મામાં જનતાનું આ દુઃખ જોઈને ‘આત્મવત્ સર્વં ભૂતેષુ’ની ભાવના છલકાય છે:

‘ન ત્વહં કામયે રાજ્ય ન સ્વર્ગં ન પુનર્મવમ્ ।’

કામયે દુ સ્વતપ્તાનાં પ્રાણિનામાર્તનાશનમ્ ॥’

‘હું રાજ્યની ઇચ્છા રાખતો નથી, સ્વર્ગ(ના સૌંદર્ય)ની ઇચ્છા રાખતો નથી અને મોક્ષની પણ ઇચ્છા રાખતો નથી,

હું કેવળ દુઃખથી પેડાંતાં પ્રાણીઓતું દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા રાખું છું.’

આ છે મહાદાનીના વિશાળ હૃદયનું જ્વલંત દૃષ્ટાંત ! આટલા વિશાળ હૃદયવાળો માણસ પોતાના દાનથી જગતનાં અન્ય પ્રાણીઓ સાથે આત્મીયતા ન કેળવી શકે ? આવા મહાદાનથી વિશ્વખંધુત્વ દૂર રહી શકે ખરું ? જ્યારે ‘માનસસિંધુમાં દાનનાં મોળાં ઊછળવા લાગે છે, ત્યારે ‘માણસ શક્ય તે રીતે ખીજ માણસનું દુઃખ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. દાનમાં પણ ચઢાવ-ઉતાર હોય છે. દાનમાં ચગથિયાં પણ હોય છે માનવહૃદયની ઉદારતા-વિશાળતાનું માપ પણ દાનથી કાઢી શકાય છે.

કેટલાક લોકો દાન આપે છે ખરા, પરંતુ પોતાની ઇચ્છાથી નથી આપતા. આ લોકો લાચારીથી, શરમથી કે દબાણથી દાન આપે છે. આ લોકો હાથથી દાન આપે છે, હૃદયથી નહીં. આ દુનિયામાં એવા લોકો પણ ઓછા નથી કે જે હૃદયની કંજૂસાઈ ખતાવીને જગતની રંગભૂમિ પર સંકુચિતતાનો ધ્વજ ફરકાવે છે.

કેટલાક માણસો રાજીખુશીથી દાન આપે છે. તેમના હૃદયમાં સરચાઈ પણ હોય છે, પરંતુ આ લોકોનું દાન દુઃખી લોકોની આવશ્યકતા પ્રમાણે નથી હોતું. દુઃખી લોકોની આવશ્યકતા વધારે હોય છે. આવા લોકોની આવશ્યકતા વધારે હોય તે પણ સ્વાભાવિક છે. આવા લોકોની આવશ્યકતા આ દાનથી ભાગ્યે જ સંતોષાય છે.

ત્રીજો વર્ગ એવો છે જે હૃદયથી દાન આપે છે, રાજ્યપુશીથી દાન આપે છે. આ દાનથી સામા માણસની આવશ્યકતા પણ સંતોષાય છે. પરંતુ તેનામાં થોડીક અહુ વૃત્તિ હોય છે આ અહુલાવને લીધે તે વગર માગ્યે આપતો નથી.

ચોથો વર્ગ એવો છે જે રાજ્યપુશીથી આપે છે સામા માણસની આવશ્યકતા કરતાં પણ વધારે આપે છે. તે માગણી થતા પહેલાં જ આપે છે. પરંતુ તે સૌની હાજરીમાં આપે છે. સામા વ્યક્તિ લોકોની હાજરીમાં દાન લેતાં શરમાય છે. આ વૃત્તિ પણ હૃદયના અહુલાવના આવ-રણ્યનું સૂચન કરે છે

પાંચમો વર્ગ એવો છે જે રાજ્યપુશીથી આપે છે, આવશ્યકતા પ્રમાણે આપે છે અને વગર માગ્યે એકાંતમાં કંઈ જઈને આપે છે. આ દાનની આપનાર અને લેનારને જ ખબર પડે છે. કંઈ ત્રાહિત વ્યક્તિને આ દાનની ગંધ પણ આવતી નથી.

છઠ્ઠો વર્ગ એવો પણ છે જે ગુપ્ત દાન કરવામાં માને છે. તે ધનનો સદુપયોગ એવી રીતે કરે છે કે જેની કેવળ આપનારને જ ખબર હોય છે. દાન લેનારને તેની કંઈ જ ખબર હોતી નથી. તેના દાનની જાહેરાત કરવામાં આવતી નથી, દાન લેતી વખતે કંઈને શરમિંદા બનવું પડતું નથી કે દાન લેનાર દુઃખી વ્યક્તિને ઠોકરે પણ ખાવી પડતી નથી. દાન લેનારને કંઈ દાતાનો ઉપકાર

માનવો પડતો નથી. આ રીતે શુભ દાન આપનાર લોકો ઉદારહૃદયી હોય છે.

સાતમા વર્ગના લોકોના હૃદયની વિશાળતા એટલી બધી હોય છે કે તેમાં લેનાર અને આપનાર બંનેને ખબર હોતી નથી. સંસ્થાની પેટીમાં દાન નાખનાર માણસને તેનો લાભ કેને મળશે તેની ખબર નથી હોતી અને આ દાનનો લાભ લેનારને આ દાન કેણે આપ્યું છે તેની પણ ખબર હોતી નથી.

આઠમા પ્રકારનો વર્ગ ન કોઈને ઉપકાર તથા લાવવાની શક્તિ રાખે છે કે ન નાનામોટાના લેદ પાડે છે. તે દુઃખીને જોઈને તેની સાથે આત્મીયતા કેળવીને તેના દુઃખમાં સહભાગી બને છે. તે તેની જિંદગીની વ્યવસ્થા કરી આપે છે કે પોતાના વેપારમાં ભાગીદાર બનાવે છે આ દાન એટલા ઉત્તમ પ્રકારનું છે કે તેમાં સામા માણસને આખી જિંદગી સુધી કયાંય દાન લેવા જવું પડતું નથી, સામા માણસની દરિદ્રતાનું સ્થાયી નિવારણ થઈ જાય છે.

આ પ્રકારની દાનની ભાવના રતિદેવ કે બીજા મહાપુરુષોના જીવનમાં પ્રગટે છે, ત્યારે જગતમાં સ્વર્ગનું સૌંદર્ય કૂલેકાલે છે. પછી તો આ દુનિયાના લોકોને દુઃખનો અનુભવ પણ કરવો પડતો નથી.

હું આપને કહેતો હતો કે જો દાનની આ ઉત્કૃષ્ટ ભાવના આપણા જીવનમાં પ્રગટે, તો આપણી જિંદગી હાસ્યમય બની જાય, બધાં પ્રાણીઓ સાથેની આપણી મૈત્રી સાકાર બને. આપણું જીવન આત્મશુદ્ધિથી આત્મપ્રેરણા થઈ જાય.

પરોપકારનું પીચૂપ

આ ભૂમંડળ પર અનંત-અનંત કાળથી કેટલાંય પ્રાણીઓ જન્મ ધારણ કરે છે અને મૃત્યુ પામે છે. જન્મ-મરણનું આ ચક્ર લવિષ્યમાં પણ અનંત કાળ સુધી ચાલ્યા કરશે. તેનો કોઈ છેડો જ નથી. સમગ્ર ચૈતન્યમય જગત જન્મમરણના આ હિંડોળામાં ઝૂલી રહ્યું છે આ રીતે ઝૂલતાં પ્રાણીઓ વારંવાર એકબીજાના સબધમાં આવે છે. આ પ્રાણીઓ કોઈ વખત મનુષ્ય બને છે અને કોઈ વખત પશુ બને છે. કોઈ વખત પક્ષીઓની યોનિ મળે છે અને કોઈ વખત વનસ્પતિ, પૃથ્વી અને જળરૂપે અવતરવું પડે છે. આ રીતે એક જ પ્રાણી જુદી જુદી યોનિઓમાં ફરતાંફરતાં કેટલીક વખત મનુષ્ય પણ બને છે. પરંતુ આ બધી યોનિઓમાં ક્યાં પછી મનુષ્યજન્મ મેળવવાનું રહસ્ય શું છે, તેનો આપણે કોઈ દિવસ વિચાર કરીએ છીએ ખરા ? આપણે કોઈ દિવસ એ પણ વિચાર કરીએ છીએ ખરા કે આપણે મનુષ્ય કેવી રીતે બન્યા ? આપણને યશુપક્ષીઓની કે સ્થાવરોની યોનિ શા માટે ન મળી ? આજના માનવ-

જગત સમક્ષ આ એક સળગતો પ્રશ્ન આંટાફેરા કરે છે. આજના સ્વાર્થો, કૃતઘ્ની અને નિર્દય મનુષ્ય પાસે આ પ્રશ્નનો કોઈ જવાબ નથી. આપણે ઊંડો વિચાર કરીને જોઈશું, તો આપણને એક જ ઉત્તર મળી રહેશે: ‘જે માણસે પૂર્વજન્મમાં કોઈ પણ યોનિમાં બીજાનું કંઈક લાલું કર્યું છે, પરોપકાર કર્યો છે, બીજાને માટે સ્વાર્થત્યાગ કર્યો છે, બીજા પ્રત્યે હૃમદ્દી (લાગણી) પ્રગટ કરી છે, બીજા સાથે આત્મીયતા કેળવી છે, તેને જ આ જન્મમાં માનવીનું શરીર મળ્યું છે, મનબાહેલું મળ્યું છે.

જૈન શાસ્ત્રમાં આ હકીકતને સમર્થન આપતું એક સુંદર દષ્ટાંત છે:

‘એક મોટું જંગલ હતું. તેમાં કેટલાંય ઊંચાંઊંચાં વૃક્ષો, વેલ અને ઘીચોઘીચ ઝાડીઓ હતી. જંગલની લય-કરતા વધી પડી હતી. જંગલની ઘીચતાને લીધે તેમાં કેટલાંય જીવોએ મુકામ નાખ્યો હતો. બધી જાતના હિંસક અને અહિંસક પ્રાણીઓ આ જંગલમાં રહેતાં હતાં. બીજા હાથીઓની સાથે એક સુંદર મસ્ત હાથી પણ આ જંગલમાં રહેતો હતો. સયોગવશ આ જંગલમાં એકાએક આગ લાગી ગઈ. આગ લાગે છે ત્યારે પ્રાણીઓની અને વનની શી સ્થિતિ થાય છે, તે આપ જાણતા જ હશે. જંગલ નશ્વર જોઈને બધાં બચે છે. પ્રાણીઓમાં નાસાનાસ થવા માંડે છે. બધાં આમતેમ દોડીને પોતાનો જીવ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જંગલમાં આગ લાગતાં જ બધાં પ્રાણીઓ

નાસલાગ કરવા લાગ્યાં. જે દિશા તરફથી આગ લાગી હતી, તેનાથી ઊલટી દિશામાં જ સૌએ દોટ મૂકી હાથી પણ ત્યાંથી નાસવા લાગ્યો. નાસતાં નાસતાં તેની નજર એક જગ્યા પર પડી. ત્યાં વનસ્પતિ કે આડ ન જેવાં જ હતાં. હાથીએ વિચાર કર્યો: ‘આ મારા માટે સુરક્ષિત જગ્યા છે. ખીબા’ પ્રાણીઓ પણ બિચારાં નાસીને આવશે, તો તેમને પણ આશરો મળી રહેશે અહીં થોડીઘણી વનસ્પતિ છે. લાવ, હું આ વનસ્પતિને પણ સાફ કરી દઉં, જેથી તેને આગની આળ ન લાગે.’ ઊવટે તેણે ઘણીખરી જમીન સાફ કરી નાખી. હવે પશુપક્ષીઓ ત્યાં ટોળે મળવા લાગ્યાં. હાથી પણ વચ્ચે સારી જગ્યા પસંદ કરીને ઊભો રહ્યો. આ ટોળામાં દાખલ થવાથી બધાં પ્રાણીઓ સુરક્ષિત થયાં હતાં. બધાં પ્રાણીઓ જૂનો વૈરભાવ ભૂલી ગયાં હતાં. બધાં પ્રાણીઓનું એક જ લક્ષ્ય હતું—આગથી પોતાની બાતતું રક્ષણ કરવાનું. બધી જ જમીન હવે પ્રાણીઓથી ખીચાખીચ ભરાઈ ગઈ હતી એક કીડી જઈ શકે તેટલી જગ્યા પણ ખાલી નહોતી. એટલામાં એક સસલું આ ટોળામાં આશ્રય લેવા આવી પહોંચ્યું. સસલું ગભરાઈ ગયું હતું. તેણે જોયું કે ક્યાંય પણ ખાલી જગ્યા નહોતી. હવે હું શું કરું?... ક્યાં જઈ? પેલા હાથી પણ લાંબા સમયથી ત્યાં ઊભો રહ્યો હતો. તેના શરીરે ખંજવાળ ઊપડી તેણે ખણવા માટે એક પગ ઊંચો કર્યો. સસલું લાગ જોઈને પેલા હાથીના પગ નીચે બેસી ગયું. તેણે એટલો પણ વિચાર ન કર્યો કે હાથી

પગ નીચે મૂકશે, ત્યારે હું કચડાઈ મરીશ. ભોળું સસલું જીવ બચાવ્યાના સંતોષ સાથે ત્યાં બેસી ગયું. હાથીએ શરીર ખંજવાળતાં નીચે નજર કરી. તેણે બેયું કે નીચે સસલું બેઠું હતું. ક્યાંય પગ મૂકવા જેટલી પથ્થુ જગ્યા નહોતી બુદ્ધિશાળી હાથીએ મનોમન જ વિચાર કર્યો : 'બે હું પગ નીચે મૂકીશ, તો આ સસલાતું કચુંબર નીકળી જશે. હું તો થોડોક સમય પગ ઊંચે રાખીને પણ બિલો રહીશ. પરંતુ આ બિચારું સસલું ક્યાં જઈ શકવાનું છે ?' હાથીના મનમાં સસલા તરફ લાગણી થઈ આવી, પરોપકારની ભાવના જાગ્રત થઈ, સ્વાર્થત્યાગનાં મોભાં હિલોળાવા લાગ્યાં, આત્મીયતાનું સંગીત ગુંજી ઊઠ્યું, સહાનુભૂતિની સ્વરલહરીઓ લહેરાવા લાગી. પરોપકારમાં મસ્ત થયેલો હાથી પોતાનું સ્નાનભાન ભૂલી ગયો હતો, સ્વાર્થત્યાગની ભાવના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી હતી, આત્મૈક્યની ભાવનામાં ડૂબી ગયો હતો. કલાકોના કલાકો પસાર થઈ ગયા. પરંતુ હાથીને ખબર પણ ન પડી કે તે કેટલા વખતથી ત્રણ પગે બિલો રહ્યો છે! કેટલોય સમય પસાર થઈ ગયો. હજી આગ ચોલવાઈ નહોતી. લયંકર અગ્નિતાંડવ બેઠને ચિત્કાર કરતા જીવો હવે શાંતિથી બેઠા હતા. છેવટે આ પરોપકારપરાયણ હાથીનું શરીર આત્મીયતાના અમર પ્રવાહમાં ખેંચાઈને આત્માથી જુદું પડી ગયું હતું. હાથીના આત્માએ ત્યાંથી વિદાય થઈને મનખાદેહ ધારણ કર્યો હતો.

આપણી વાત અહીં પૂરી થઈ જાય છે. વાતનો સાર

તો અગાઉથી જ કહી દેવામાં આવ્યો છે. મનુષ્યજન્મની પ્રાપ્તિનું રહસ્ય હતું-પરોપકારવૃત્તિ !

પરોપકાર એક અમૂલ્ય સદ્ગુણ છે. મનુષ્યનું જીવન પરોપકારના ટેકા પર જ ટકી રહ્યું છે, પરોપકારને લીધે જ પ્રાપ્ત થયું છે, પરોપકારનું પીયૂષ પાઈને જ મનુષ્ય પાર્થિવ શરીર છોડીને અજર-અમર યશઃશરીરને પ્રાપ્ત કરે છે. મનુષ્યનું જીવન પેલા સુગંધિત ફૂલ જેવું હોવું જોઈએ, જે પોતાનું અલિહાન આપીને ખીજને સુગંધ આપે છે. ખીજના માટે પોતાનું જીવન જોડી દેવું એ જ ખરો પરોપકાર છે.

એક અત્તરની દુકાનમાં ગુલાબનાં ફૂલ પિસાતાં હતાં. રસ્તે થઈને પસાર થતા કોઈકે પૂછ્યું : ‘અરે ફૂલો! તમે ઉદ્યાનમાં ફૂલ્યાંફૂલ્યાં છો. તમે એવો તે કયો ગુનો કયો છે કે તમારે આ રીતે પિસાવું પડે છે?’ થોડાંક ફૂલોએ જવાબ આપ્યો : ‘અમારો સૌથી મોટો ગુનો એ છે કે અમે એકદમ ખીલી ઊઠ્યાં, હસવા લાગ્યાં. અમારું આ હાસ્ય દુનિયા ન જોઈ શકી દુનિયા દુઃખી લોકોને જોઈને સંવેદના પ્રગટ કરે છે અને સુખી લોકોને જોઈને ઈર્ષા કરે છે. દુનિયા સુખી લોકોનું નિકંદન કાઢવા તૈયાર થઈ જાય છે.’ કેટલાક ફૂલોએ કહ્યું : ‘પારકા માટે મરી ફીટવું એમાં જ જીવનની સાથકતા છે.’ ફૂલો પિસાએ જતાં હતાં. ફૂલોમાંથી પરોપકારની મહેક પ્રસરી રહી હતી.

અગરબત્તી પોતાની જાતે સળગીને ખીજને સુગંધ

આપે છે. આ જ રીતે જે પોતે મરીને કે દુઃખ વેઠીને બીજાને સુખી કરે છે, તે જ દુનિયામાં અમર રહે છે.

‘મરના ભલા હૈ ઉસકા જો અપને લીયે જીયે,
જીના હૈ જો મર ચૂકા ઇન્સાન કે કિયે.’

એક લબ્ધ શાંત આશ્રમમાં એક વૃદ્ધ મુનિ રહેતા હતા. તે ખૂબ જ તપસ્વી, ત્યાગી અને સંયમી હતા. તે વખતે વૃત્રાસુર નામે એક રાક્ષસ પ્રજાને બહુ જ હેરાન કરતો હતો. પોતાની શક્તિના અભિમાન(મદ)માં તે બધાને તુચ્છ ગણતો હતો. તે ગમે તેમ જુલમ વરસાવતો હતો. ઋષિમુનિઓની તપશ્ચર્યામાં પણ તે અંતરાય નાખતો હતો. ત્રાસેડી પ્રજાએ છવટે ઇન્દ્રને વિનંતિ કરી : ‘વૃત્રાસુરના ત્રાસથી અમને કોઈ પણ ઉપાયે બચાવો.’ ઇન્દ્રના બાહ્ય વૈભવનો પાર નહોતો. પરંતુ તેનામાં આત્મિક વૈભવની ઓછપ હતી. વૃત્રાસુરને મારવા માટે ખૂબ જ વધારે આત્મ-શક્તિ જોઈએ છવટે ઇન્દ્ર પોતે ઋષિઓ પાસે ગયો અને પૂછ્યું : ‘ભગવાન! આટલો બધો પ્રયત્ન કરવા છતાંય આ વૃત્રાસુર કેમ મરતો નથી? આપણી પાસે શસ્ત્રાસ્ત્રોની ખોટ નથી, પરંતુ આ હુષ્ટ ગમે તેવા શસ્ત્રને પણ નકામું કરી મૂકે છે. આનું કારણ શું છે?’ ઋષિઓએ કહ્યું : ‘આપ એમ ન માની લેશો કે શત્રુ અકારણ જ માથાભારે થઈ બેઠો છે. આજે દેવો અને મનુષ્યોમાંથી સ્વાર્થત્યાગની ભાવના ઓસરી ગઈ છે. નિઃસ્વાર્થી અને ત્યાગી હોકો આંગળીને વેઢે ગણી શકાય તેટલા જ છે. આ ત્યાગી અને નિઃસ્વાર્થી

લોકો જો પોતાની શક્તિનું પ્રેમથી સંગઠન કરે, તો શત્રુને છતવાનું કાર્ય મુશ્કેલ નથી જ.' ઇન્દ્રે પૂછ્યું : 'ભગવન્ ! આ શક્તિને આપણે કેવી રીતે ઝોળખી શકીએ ?' ઋષિએ કહ્યું : 'આપ દધીચિ ઋષિ પાસે જાઓ. આ ઋષિ ત્યાગી, પરોપકારી અને દયાળુ છે. જો આ ઋષિનાં હાડકાં મળી આવે, તો એ હાડકાંમાંથી જે શસ્ત્રો તૈયાર થાય, તેની સામે વૃત્રાસુર ન જ ટકી શકે' ઇન્દ્ર ભૌતિક સંપત્તિનો 'માલિક હતો. હાડકાંમાંથી બનાવેલાં શસ્ત્રોથી વૃત્રાસુર પર વિજય મેળવી શકાય, એવી તેને શ્રદ્ધા બેસતી નહોતી. તેણે ઋષિઓને કહ્યું : 'ભગવન્ ! દધીચિ તો દૂબળા, પાતળા અને વૃદ્ધ છે તેમનાં હાડકાં વળી શા કામમાં આવવાનાં છે ? વળી, અમે તેમને વિનંતિ કરીએ અને તે શુરસે થઈ જાય તો ?' ઋષિઓએ કહ્યું : 'વૃત્રાસુર જેવા શક્તિશાળી પાપાત્માનો સંહાર ભૌતિક શસ્ત્રોથી નહીં જ થાય. અમે જાણીએ છીએ કે આપનું વલણ આ ભૌતિક શસ્ત્રો તરફ વધારે છે. આ વૃત્રાસુરના સંહાર માટે તો પુણ્ય-શાળી પુરુષોનું પુણ્યમય શસ્ત્ર જ કારગત નીવડી શકે તેમ છે આ ઋષિએ જગતના કલ્યાણ માટે જ શરીર ધારણ કર્યું છે તેમની અંતરેશ્વર છે કે તેમનું મૃત્યુ પણ પરોપકાર કરતાં જ થાય. આપ જલદી જાઓ. દધીચિ ઋષિ : 'પોતાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.' બસ, હવે શું કહેવાનું હોય ?' ઇન્દ્ર અને પ્રજાજનોએ જઈને દધીચિ ઋષિને બધી વાત કહી સંભળાવી અને તેમનાં હાડકાંની માગણી કરી. દધીચિ

ઋષિએ કહ્યું : ‘ખૂબ જ આનંદના સમાચાર છે. અત્યાર સુધી મને એમ જ લાગતું હતું કે અંત સમયે શરીર એમ ને એમ જ ચાલ્યું જશે. હવે આપને આવી પહોંચેલા જોઈને મને આનંદ થાય છે. આ દેહનો ઉપયોગ આનાથી વધારે સારો કેવી રીતે થઈ શકવાનો છે ? આ દુનિયામાંથી જો દાનવતા અને આસુરી વૃત્તિનો નાશ થતો હોય, તો હું એક વખત નહીં, પરંતુ હજાર વખત દેહ છોડવા તૈયાર છું.’ ઇન્દ્રે કહ્યું : ‘મહારાજ, આપના જેવા વૃદ્ધ પુરુષ પાસેથી યુદ્ધ માટે હાડકાંની મદદ માગતાં અમને શરમ આવે છે પરંતુ કરવું શું ? આપનો દેહ આ મૃત્યુલોકમાં હનુય વધારે રહે, એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.’ ઇન્દ્ર અટકાવી શકે તે પહેલાં તો ઈધીચિએ જોતજોતામાં દેહનો ત્યાગ કર્યો. તેમનાં હાડકાંમાંથી ઇન્દ્રે શસ્ત્રો તૈયાર કર્યાં. યુદ્ધના મેદાનમાં આ શસ્ત્રના પહેલા પ્રહારથી જ વત્રાસુરના રામ રમી ગયા. વધ્યે જતા પાપને અને આસુરી શક્તિને વિશુદ્ધ પુણ્ય કે પરોપકારવૃત્તિ સિવાય કોણ અટકાવી શકે ? સંતો અને મહાત્માઓનાં જીવન પરોપકાર માટે જ હોય છે. એક શ્લોકમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે :

પરોપકારાય સતાં વિમૂતયઃ ।

આ દુનિયામાં પોતાનું જીવન ટકાવવા માટે અને પોતાનું પેટ ભરવા માટે તો કૂતરાં અને બિલાડાં જેવાં પશુઓ અને પક્ષીઓ પણ પ્રયત્ન કરે છે. આ બધાં પોતાની જાત માટે જીવે છે. જે પારકાં માટે જીવે છે,

તેનું જ જીવન સાર્થક છે. પારકાનું પેટ ભરવા માટે જે જીવે છે, તેનું જીવન સફળ થાય છે. ‘સ્કંદપુરાણ’માં આ જ ભાવાર્થનો એક શ્લોક છે :

‘મુર્હતમપિ જીવોદિ નરઃ શુક્લેન કર્મણા ।

ન કલ્પમપિ જીવેચ્છ લોકદ્વય વિરોધિના ॥ ’

એકાદ મુર્હત જેટલું પણ જીવવાનું હોય, તો માણસે સારાં કર્મો કરીને, પરોપકારનાં કાર્યો કરીને જીવવું જોઈએ. પરંતુ લોકોના કલ્યાણથી વિરુદ્ધનાં કાર્યો કરીને કે પાપ કરીને કલ્પ સુધી પણ ન જીવવું જોઈએ.

યુરોપમાં સમુદ્રના કિનારે એક નાની સરખી ઝૂંપડી હતી. આ ઝૂંપડીમાં એક ડાસી રહેતી હતી. ડાસીનું શરીર ઘરડું હતું, પરંતુ તેનું હૃદય પરોપકાર માટે હમેશાં યુવાન હતું. આ ડાસીની ઝૂંપડી પરોપકારના પ્રતીક જેવી હતી. એક દિવસ ત્યાં કેટલાય પ્રવાસીઓ સહેલ કરવા આવ્યા. બરફ એટલો બધો પડતો હતો કે ન પૂછો વાત. ડાસીએ જોયું કે બધા જ પ્રવાસીઓ બરફને લીધે થરથર ઝૂંજતા હતા. તેમની પાસે ઠંડીથી બચવાનો કોઈ જ રસ્તો નહોતો. પેલી ડાસીનું હૃદય પીગળી ઊઠ્યું. તેણે પોતાના ક્ષવિધ્યની ચિંતા ન કરતાં ઝૂંપડીને તોડી નાખીને તેનાં લાકડાંનું તાપણું કયું. ટાઢથી થથરતા લોકોની જિંદગી બચી ગઈ. ડાસીની ઝૂંપડી અગરબત્તીની જેમ સળગતી હતી, પરંતુ તેમાંથી પરોપકારની સુવાસ ફેલાતી હતી.

આજનો સ્વાથી માણસ કાં તો પોતાના શરીરનું પોષણ કરવામાં પડ્યો છે કે પછી પારકાના જીવનનું શોષણ કરવામાં પડ્યો છે. પરંતુ આ 'ડોસી' તો પારકાના શરીરના પોષણને જ પોતાના શરીરનું પોષણ માનતી હતી. પરોપકારનું પીયૂષ હૃદયમાં ઊતરી આવે છે, ત્યારે માણસને પારકાના સુખમાં જ, પારકાના પોષણમાં જ પોતાના સુખ અને પોષણનાં દર્શન થાય છે. 'પદ્મપુરાણ'માં ચોચ જ કેલું છે :

‘મનસો યત્સુખ નિત્યં સ સ્વર્ગો નરકોપમઃ ।

તસ્માત્ પરસુખેનૈવ સાધવઃ સુખિનઃ સદા ॥’

‘પરોપકાર વૃત્તિવાળા પુરુષને જ્યાં કેવળ પોતાના મનનું જ સુખ મળતું હોય એવું સ્વર્ગ પણ નરક જેવું જણાય છે. એટલા માટે પરોપકારપરાયણ સદ્ગૃહસ્થો પારકાના સુખમાં જ પોતાનું સુખ માને છે.’ આવા લોકો પારકાના લલા માટે પોતાના પ્રાણ ન્યોચ્છાવર કરતાં પણ અચકાતા નથી. પરોપકાર કરવામાં તેમને જે આનંદ મળે છે, તે આનંદ અંગત ઉપલોગથી મળતો નથી. લોકોનું પૂછકું લલે ગમે તેટલું લાંબું હોય, પરંતુ તેનો ઉપયોગ પોતાના શરીર પરની માખીઓ ઉડાડવા માટે જ થાય છે. આ કારણને લીધે લાંબા પૂંછડાનું ખાસ મહત્વ રહેતું નથી. ગાયના આંચળ નાના હોવા છતાંય પરોપકારપ્રવૃત્તિ હોય છે. તેનું દૂધ પીને લોકો સશક્ત બને છે. આ કારણને લીધે તેનું મહત્વ ઘણું વધારે હોય છે.

પ્રકૃતિના વિશાળ દૃશ્ય તરફ નજર કરશો, તો બધે પરોપકારનાં જ દર્શન થશે. સૂર્ય, ચંદ્ર, નદી, પર્વત, વાદળ, વૃક્ષ, સરોવર, હવા, પાણી અને તડકો-આ બધાં જાણે પરોપકારમાં જ તલલીન થઈ ગયાં છે. સૂર્ય, પોતાના પ્રકાશનો પોતે ઉપભોગ નહીં કરતાં અન્યને આપે છે, ચંદ્રમા જગતના કલ્યાણ માટે જ ચાંદનીની શીતળતા રેલાવે છે, કલકલ નાદ કરતી નદીઓ અને ઝરણાંનું પાણી પણ પારકાના ઉપયોગ માટે જ હોય છે, વૃક્ષો અને વનસ્પતિનાં ફળફૂલ પણ પારકાના ઉપયોગ માટે હોય છે, વાદળાં પોતાનું પાણી પોતાના ઉપયોગમાં ન લેતાં પારકાના ઉપયોગ માટે જ વરસે છે, હવા જગતના કલ્યાણ માટે જ વહે છે અને અગ્નિ પણ દુનિયાના આહાર-પોષણ માટે જ પ્રજળે છે. પ્રકૃતિનાં આ પરોપકારમય કાર્યો જોયા પછી પણ આપણે-જગતનાં સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રાણી એવાં માનવો પાછળ રહીશું ખરાં ? આપણે પણ આપણાં સાધનોનો સદુપયોગ પરોપકારમાં ન કરી શકીએ ? ઉદારહૃદયી સાધુ પુરુષો આ કારણને લીધે જ પારકા માટે જીવતા હોય છે. આવા લોકો પારકા માટે પોતાના જીવનને પણ હોડમાં મૂકે છે. એક કવિએ યોગ્ય જ કહ્યું છે :

‘ પરોપકારાય ફલન્તિ વૃક્ષાઃ પરોપકારાય વહન્તિ નદઃ ।

પરોપકારાય દૂર્હન્તિ ગાવઃ પરોપકારાય દ્વંદ્વં શરીરમ્ ॥ ’

‘ પરોપકાર માટે વૃક્ષો ફળ આપે છે, પરોપકાર માટે

નદીઓ વહે છે, પરોપકાર માટે ગાયો દૂધ આપે છે અને આ શરીર પણ પરોપકાર માટે (જ) છે’

આ દુનિયામાં જેમને માનવજન્મ મળ્યો છે, જેમને મનબાહેદુરૂપી સર્વોત્તમ સાધન મળ્યું છે, મન, વચન, ધન અને ખીજાં સાધનો પણ મળ્યાં છે, તેમની જો સાથ-કતા કરવી હોય તો પરોપકાર એ જ એકમાત્ર સર્વોત્તમ માર્ગ (ઉપાય) છે. જે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ખરેખરી અભિલાષા રાખતો હોય, તેણે પોતાના શરીર, મન, વાણી (વચન), બુદ્ધિ અને સાંસારિક પદાર્થો પરનું મમત્વ છોડીને, ‘સ્વત્વ’નું વિસર્જન કરીને ‘બહુજનહિતાય બહુજનસુખાય’ સમર્પી દેવું જોઈએ. આવી પરોપકારી વ્યક્તિ માટે દુનિયામાં કોઈ પારકા જેવું રહેતું જ નથી. તે સૌની બની જાય છે અને સૌ તેનું બની જાય છે. ત્રણેય લોકમાં આવી વ્યક્તિ માટે કોઈ પણ વસ્તુ દુર્લભ (અપ્રાપ્ય) રહેતી નથી. સત તુલસીદાસે આ જ ભાવાર્થમાં લખ્યું છે :

‘પરહિત બસ જિનકે મનમાહી,
તિન કંહ જગદુલ્લ કછુ નાંહી’

પરોપકારમાં જ સાચી માનવતા, સાચી માણસાઈ રહેલી છે. પરોપકાર વિનાના મનુષ્યત્વની કલ્પના કરવી, એ પણ મનુષ્યનો ઉપહાસ (મશ્કરી) છે. સંસ્કૃત ભાષાના જ્યોતિર્ધરોએ એટલા માટે ‘પરોપકારો હી મનુષ્યત્વમ્’ની ઘોષણા કરી છે. જે માણસમાં પરોપકારની વૃત્તિ ન હોય, તેની માણસમાં ગણતરી કરવી તે પણ વાજબી નથી.

ખરેખર, પરોપકારમાં જે આનંદ છે, તે બીજે ક્યાંય નથી. એક અંગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું છે:

The luxury of, doing good surpasses every other enjoyment (ખીખાંનું ભલું કરવાથી જે આનંદ મળી રહે છે, તે આનંદ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.)

જે હૃદયના ઊંડાણમાં ડૂબકી મારીને જોઈએ, તો આપણને સૂર્યના પ્રકાશ જેટલી જ સ્પષ્ટતાથી સમજાઈ જશે કે, ‘પરોપકાર એક રીતે પોતાના પરનો જ ઉપકાર છે.’ જે માણસ પરોપકાર કરે છે, તે પોતાના હૃદયમાં ભોંકાયેલો કાંટો દાઢે છે. પોતાના આત્માને વિશ્વવ્યાપક બનાવવો હોય તો પરોપકારનો રસ્તો લેવો જ પડે છે. પરોપકાર કરવો એમાં કોઈના પર અહેસાન નથી, પરંતુ પોતાના આત્માનો જ વિકાસ છે. જે પરોપકારનો રસ્તો અપનાવવામાં ન આવે, તો આપણી ઉદારતાનો, આપણી વિશાળતાનો અને આપણા હૃદયકમળની પાંખડીઓનો વિકાસ જ થઈ શકતો નથી આ અર્થ લેવા જઈએ, તો પરમાર્થ એ જ સ્વાર્થ છે, પરોપકાર એ જ સ્વ-ઉપકાર છે. જે વ્યક્તિ પોતાના આત્મામાં રહેલી અહંત્વ, અભિમાન અને અસ્મિતાની જડ ઉખાડવા ઇચ્છે છે, હું આ કરું છું, મેં પારકાનું ક્ષણ કામ કર્યું, હું જગતનું ભલું કરું છું, એવી અહમવૃત્તિ અને અહંકારને નિર્મૂળ કરવા ઇચ્છે છે, તેના મોમાંથી તો ‘પરોપકાર’ જેવા શબ્દનું ઉચ્ચારણ પણ નથી થતું. આવી વ્યક્તિ તો પરાર્થ (પરમાર્થ) કે પરોપકારને જ પોતાના

સ્વાર્થ માનીને ચાલે છે તેનો સ્વાર્થ કે સ્વ-ઉપકાર જ એટલી બધી વિશદતા ધારણ કરે છે કે તેનું આ સ્વત્વ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસરી જાય છે. તેમાં પછી પરત્વ નામની કોઈ વસ્તુ જ શેષ તરીકે રહેતી નથી. તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એટલા માટે જ સારતત્ત્વની તારવણી કરી છે કે—

‘He that does good to another, does good to himself’ (જે પારકાનું ભલું કરે છે, તે પોતાનું જ ભલું કરે છે.)

આ જગતમાં ચાર પ્રકારનાં મનુષ્યો મળી આવે છે. આ ચારેયનો દેખાવ મનુષ્ય જેવો હોય છે, પરંતુ તેમના સ્વભાવમાં ઘણું જ અંતર હોય છે. તેમના હૃદયની ઉદારતા અને ગંદકીયતતામાં તફાવત હોય છે, તેમના મનની ઊંચાઈ-નીચાઈમાં અંતર હોય છે. રાજ્યોગી મહાત્મા ભર્તૃ-હરિએ એક મર્મવેદ્યક શબ્દચિત્ર આલેખતાં લખ્યું છે:

‘एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूत. स्वार्थविरोधेन ये ।
तेऽभी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये
ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥’

‘આ દુનિયા પર કેટલાક એવા ઉત્તમ સ્વભાવના સત્પુરુષો હોય છે કે જેમને અંગત સ્વાર્થ જેવું કંઈક હોતું નથી આવા સત્પુરુષો પોતાના ખાવા, પીવા અને પહેરવાની કંઈ જ ચિંતા કરતા નથી. તેમને પોતાના રહેઠાણ કે શરીરની પણ કંઈ જ પડી હોતી નથી. આવા

સત્પુરુષો પારકા માટે મરી ફીટવા તૈયાર હોય છે, પારકા માટે સર્વસ્વની ન્યેચ્છાવરી કરે છે. આવા લોકો પારકાના કલ્યાણમાં જ તન્મય બની જાય છે. આવા મહાપુરુષો ઉત્તમ કોટિના હોય છે. તીર્થંકરો, પેગંબરો, મહાપુરુષો, ઋષિઓ, મુનિઓ અને સાધુઓનો આ વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. ઊંઝ કેટલાક પુરુષો એવા હોય છે જે જગત પાસેથી થોડુંક જ લઈને વધારેમાં વધારે આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમની વૃત્તિઓ પરોપકારમાં જ પરોવાયેલી રહે છે આવા પુરુષો મધ્યમ કોટિના હોય છે. તેમની નજર સ્વાર્થ અને પરાર્થ (પરમાર્થ) બંને પર હોય છે. ત્રીજા વર્ગના કેટલાક પુરુષો એવા હોય છે કે જે જાણીજોઈને કોઈ દિવસ પરોપકારનું નામ જ લેતા નથી. આવા લોકો પોતાના સ્વાર્થને જ વધારે મહત્ત્વ આપે છે. કોઈક વખત કાકતા-દ્વીપ ન્યાયાનુસાર તેમના હાથે પરોપકાર થઈ જાય છે ખરો. આ સંયોગોમાં આ લોકો લાચાર હોય છે. તેમના હૃદયમાં પરોપકારની સાચી ભાવના હોતી નથી. આવા લોકોની નજરે સ્વાર્થ મુખ્ય છે અને પરાર્થ (પરોપકાર) ગૌણ છે. આ લોકો સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને પરાર્થ પાછળ નહીં જ દોડે. આવા લોકો પરોપકાર (પરાર્થ) કરે છે, તે પણ પોતાના સ્વાર્થ માટે. નામના માટે, પ્રતિષ્ઠા માટે અને વાહ વાહ માટે. સ્વાર્થ પત્યા પછી આવા લોકો પરોપકારનું નામ પણ લેતા નથી. પોતાનો સ્વાર્થ ન સંધાતો હોય, તે પરોપકારને ગળાટૂંપો દેવા પણ આ લોકો તૈયાર હોય છે.

ચોથા વર્ગના પુરુષો નથી તો પોતાનો સ્વાર્થ સાધી શકતા કે નથી પરાર્થ (પરોપકાર) કરી શકતા. આવા લોકો પોતાનો સ્વાર્થ ન સધાય ત્યારે પરાર્થનો નાશ કરવાનો કે તેમાં ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આવા મનુષ્યોમાં વિચાર કરવા જેટલી બુદ્ધિ જ હોતી નથી. પોતાને ન મળવાનું હોય, તો તે બીજાને પણ ન મળે એવી પેરવી કરતાં આ વર્ગ અંચકાતો નથી. ભર્તૃહરિ કહે છે કે, ‘આવા લોકોને મારે શું નામ આપવું? તેમની આગળ ક્યાં વિશેષણો વાપરવાં? મને કંઈ પણ સૂઝતું નથી.’

બરેબર, ઉપરના શ્લોકમાં મનુષ્યના હૃદયનું ખૂબ જ સુંદર રીતે પૃથક્કરણ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આપણે પૂરેપૂરો વિચાર કરીને આ ચાર પ્રકારોમાંથી એકની પસંદગી કરવાની છે. મને લાગે છે કે આપ ઉત્તમ કોટિની જ પસંદગી કરશો. આપ ઉત્તમ કોટિના થવા માટે પ્રયત્નશીલ પણ રહેશો જ. પરંતુ આપનો આત્મા પર લાગેલો સ્વત્વ, મોહ અને મમતાનો લેપ, આપના હૃદય પર છવાયેલું આસક્તિનું આવરણ અને આપની બુદ્ધિ પર કબજો જમાવીને બેઠેલો અહંકારનો અધિકાર આપને એકદમ ઉત્તમ કોટિના સત્પુરુષ નહીં જ થવા દે. આ લેપ, આવરણ અને અધિકારનું પડ એટલું બધું ઘેરું છે કે તેને ઉખાડવા માટે તમારે મહેનત લેવી પડશે. પરંતુ માણસ બે આ રસ્તે જવાનો પાકો નિર્ણય કરી લે, તો તેના માટે ઉત્તમ કોટિના સત્પુરુષ થવાનું કાર્ય સુરકેલ નથી. મહાત્મા ગાંધીજીએ

જ્યારે રાષ્ટ્ર માટે તન, મન અને ધનનું સમર્પણ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો, દેશના કલ્યાણ માટે પોતાનું સર્વસ્વ ન્યેત્રી-વર કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી, ત્યારે તેમને કોઈ જ મુશ્કેલી ન નડી. ગમે તેવાં વિદ્નો પણ તેમના માર્ગને અવરોધી ન શક્યાં. ગાંધીજીએ પોને જ પોતાના હસ્તાક્ષરમાં (આટોગ્રાફ) આપતાં એક જગ્યાએ લખ્યું છે : It does not cost to be kind (પરોપકારી-દયાળુ બનવા માટે કંઈ કીમત આપવી પડતી નથી). ગાંધીજી પોતે પરોપકાર કરવામાં આનંદ માનતા હતા અને પરોપકારને પોતાની સાધનાનું એક ઉત્કૃષ્ટ સાધન માનતા હતા. મહાત્માજી કેવળ ભારત રાષ્ટ્ર સાથે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ સાથે વિશ્વ-બંધુત્વની સ્થાપના માટે તન, મન, વાણી, બુદ્ધિ અને ધનનો ઉપયોગ થાય એમ ઈચ્છા રાખતા હતા. આ કારણને લીધે જ તેઓ વિશ્વવંદ્ય અને લોકપ્રિય બની શક્યા. હજારો બુદ્ધિશાળી પુરુષોએ તેમના માર્ગદર્શનનો લાભ લીધો. તેમના પરાર્થે કાર્યની સુવાસ લાખો-કરોડો લોકોના અંતઃકરણ સુધી ફેલાઈ ગઈ હતી.

ભગવાન મહાવીર, મહાત્મા બુદ્ધ, મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામ, કમંથોગી શ્રીકૃષ્ણ અને પ્રેમસિંધુ ઈસુ ખ્રિસ્ત-આ બધા મહાપુરુષોએ પરોપકારમાં જ જિંદગી ખર્ચી નાખી હતી. આ ભારતભૂમિ પર હજારો તીર્થંકરો થઈ ગયા, પેગંબરો થઈ ગયા, ઋષિઓ, મુનિઓ અને સંતો થઈ ગયા. આ બધા પરોપકારની પગદંડી પર ચાલતા હતા.

તેમનાં જીવન પરોપકારને લીધે જ કૃતાર્થ થઈ ગયાં. ભારતની માટીમાં જ એવી તાકાત છે કે તેમાં એકએકથી વ્યડિયાતા પરોપકારી પુરુષો પાંક્યા છે. પરોપકારના પાંડ ભણવા માટે આ લોકોને કોઈ પાઠશાળામાં જવું પડતું નથી. તેમને ક્યાંય પરોપકારની ‘ટ્રેનિંગ’ (કેળવણી) લેવી પડી નથી. આપમેળે સ્ફૂરેલા પરોપકાર જ તેમનું જીવનામૃત બની ગયો હતો. તેમના રોમેરોમમાં પરોપકારનું પીચૂપ વહેતું હતું. આ બધા મહાપુરુષોએ તેમના હૃદયમાં રહેલા આત્મદેવતાને પરોપકાર વડે જાગ્રત કર્યો હતો.

પરંતુ આપણા કમનસીબે આજે ભારતભૂમિ પર ફરીથી સ્વાર્થનાં વાઢળ ઘેરાવા લાગ્યાં છે, લોકોનાં માનસમાં મમતાની વેતરણી વહેવા માંડી છે, લોકોના હૃદયમાં અહં-કારનો કાળો નાગ ફૂંફાડા મારે છે, આસક્તિની પૂતના રાક્ષસી બુદ્ધિનું સત્ત્વ ચૂંથે છે, મૂર્ખાની માયાવિની વાણીને સંકુચિત, કર્કશ અને સ્વાર્થમય બનાવે છે અને મમત્વનું ઝેર પાંચેય ઇંદ્રિયો અને શરીરમાં ઝડપથી ફેલાઈને ઇંદ્રિયો અને શરીરના પરાર્થ (પરોપકારવિષયક) વ્યાપારનું નિકંદન કાઢે છે. ભારતભૂમિ પર પાશ્ચાત્ય વિચારના કુસંસ્કારોએ આક્રમણ કર્યું છે. લોકોના મગજમાં સ્વાર્થની ભાવનાએ ઘર કર્યું છે. લગભગ બસો વર્ષ જેટલી ગુલામીએ ભારતના સારા સંસ્કારોને ભૂંસી નાખ્યા છે. પરોપકાર વૃત્તિ, અતિથિ-સત્કાર, પડોશીધર્મ, ગ્રામધર્મ, નગરધર્મ અને રાષ્ટ્રધર્મના સંસ્કારો પર પાશ્ચાત્ય વિચારસરણીએ કાળું પોતું ફેરવી

દીધું છે પરિણામે આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સૌ પોતપોતાની પંચાતમાં પડ્યાં છે. બધા ચિંતા કરે છે પોતપોતાની ખીચડી રાંધવાનાં. પોતાના કુટુંબથી આગળનો વિચાર કે 'ચિંતા' કરવાની કોઈને પડી જ નથી. કેટલાક લોકો તો એવા પણ છે કે જેમને પોતાના સાકાગ્રણ હાથના શરીરની જ પડી છે. આ લોકોને પોતાના કુટુંબની પણ પડી નથી. આ સ્થિતિ ભારતવર્ષ માટે કમનસીબીની છે, ભયાવહ છે, વિનાશકારી છે. આવા સંયોગોમાં તંગ-દિલીનાં મૂળ મજબૂત બને છે. માણસ સહેજ આગળ વધશે, તો પોતાની જ્ઞાતિ કે પેટાજ્ઞાતિ માટે કંઈક કરશે. તેનાથી પણ આગળ વધશે, તો સંપ્રદાય કે ધર્મ માટે કંઈક ઉદારતા બતાવશે આ બધું પરોપકારનું નાટક છે. સાચો પરોપકાર નથી. આપણે જ્યાં પરોપકારની મર્યાદા બાંધીએ છીએ, આપણી માન્યતાનું 'લેબલ' જોઈને જ કંઈક કરવા તૈયાર થઈએ છીએ, ત્યાં પરોપકાર જેવું કંઈ જ રહેતું નથી; સ્વ-ઉપકાર જેવું પણ કંઈ જ રહેતું નથી, સહેજ કડક ભાષા વાપરીએ, તો તેમાં આપણા મમત્વ અને અહંતાનું પોષણ હોય છે. પરોપકારમાં સરહદબાંધી ન હોય કે સીમારેખા પણ ન દોરાય. પરોપકારમાં 'લેબલ' જોઈને આગળ ન વધાય કે 'સાઈનબોર્ડ' જોઈને કામ ન થાય. પરોપકારમાં તો હૃદયના બધા જ આગળા ખુલ્લા મુકાવા જોઈએ, ખુદ્દિ પરનાં બધાં જ પડળ દૂર થવાં જોઈએ, વાણીનેદ બધી જ સ્રોત વહેતો થવો જોઈએ અને ઇદ્રિયોના

વ્યાપારને પારકાંની સેવામાં ઓતપ્રોત કરી દેવો જોઈએ. શું પ્રકૃતિ(કુદરત)ની બધી જ વસ્તુઓ સીમારેખા દોરીને ખીજાં માટે વ્યાપાર કરતી હોય છે કે પોતાની પ્રવૃત્તિ કરતી હોય છે? ‘વ્યાપાર’ અને ‘પ્રવૃત્તિ’ આ બે શબ્દોને અહીં વિશિષ્ટ અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યા છે. ત્યાં નાત-જાત, ધર્મ-મંપ્રદાય કે દેશ-વેશના ભેદભાવ હોતા નથી. પ્રકૃતિ પોતાનાં બારણાં સૌ કોઈ માટે ખુલ્લાં મૂકી દે છે. પછી કેવળ માણસ જ શા માટે એવો વિચાર કરે છે કે હું મારી જાત માટે, મારાં પોતાનાં માણસો માટે અમુક વસ્તુનો ભોગ આપીશ અને પારકા માટે કે પારકાનાં માણસો માટે કોઈ જ વસ્તુનો ભોગ નહીં આપું? શું આ સ્વાર્થસાધનાનો જ એક પ્રકાર નથી?

માણસ પોતે જ સમગ્ર વિશ્વ સુધી કે વિશ્વનાં સમગ્ર રાષ્ટ્રો સુધી ન પહોંચી શકે એમ બની શકે ખરું. વિશ્વનાં બધાં જ પ્રાણીઓનો સંપર્ક પણ તે પોતે ન સાધી શકે. પરંતુ માણસના વિચારો, તેની બુદ્ધિ અને તેનું હૃદય તો એટલાં વિશાળ, ઉદાર અને વ્યાપક હોવાં જોઈએ કે તેમાં સમગ્ર વિશ્વનો સમાવેશ થઈ શકે. તેણે બુદ્ધિથી આ જ પ્રમાણે વિચાર કરવો જોઈએ, મનથી આ જ પ્રમાણે મનન કરવું જોઈએ, શબ્દોથી આ જ પ્રમાણે વર્ણન કરવું જોઈએ, હૃદયથી આ જ પ્રમાણે નિદિધ્યાસન કરવું જોઈએ અને ઈંદ્રિયોથી આ જ પ્રમાણે વ્યાપાર કરવો જોઈએ કે, જે પ્રાણી કે મનુષ્ય મારા સંપર્કમાં આવે, જે કોઈ મનુષ્ય

કે પ્રાણીના સંપર્કમાં હું આવું, તે સૌનું મારી મારફત કલ્યાણ થાયો, લહું થાયો, શુભ થાયો; તેમનાં જીવન સુખી, સ્વસ્થ અને નિર્વિકાર બનેા!' આપણે આપણાં મન, વાણી, બુદ્ધિ, હૃદય અને ઇન્દ્રિયો પરથી થોડીક પણ સંકુચિતતા દૂર ન કરી શકીએ? જે માણસ આટલી મન, વાણી, બુદ્ધિ અને હૃદયની સંકુચિતતા દૂર કરી શકતો નથી, જે કેવળ પોતાનો જ વિચાર કરે છે, તેના જીવનમાં ચમક કેવી રીતે આવી શકવાની છે? તેનું જીવન ઊંચાં શિખરો કેવી રીતે સર કરી શકવાનું છે? તે ભલે કોઈ સંપ્રદાયનો અનુયાયી હોય, કોઈ ધર્મમાં શ્રદ્ધા રાખતો હોય, નરક, પુનર્જન્મ અને મહાપુરુષોનાં વચનોમાં શ્રદ્ધા ધરાવતો હોય; તે ભલે ધાર્મિક ક્રિયાકાંડોમાં રાતદિવસ રૂબેરૂ રહેતો હોય, લાંબાંલાંબાં ભાષણો આપતો હોય, પોતાની જ્ઞાતિ, પ્રાંત, ભાષા અને દેશ માટે પરસેવો પાડતો હોય; પરંતુ જે તેનામાં પરોપકારની, મર્યાદાબંધીના અભાવની, સીમારેખાના અભાવની અને 'લેખલ' અને 'સાધન' ઓડના અભાવની ભાવના નહીં પ્રગટે, તેની ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને વાણી સંપર્કમાં આવનાર કોઈ પણ પ્રાણી અને મનુષ્ય પ્રત્યેના કલ્યાણમાં ન લાગતી હોય, તો તેની આ ઉપાસના, શ્રદ્ધા, ક્રિયાકાંડપરાયણતા, ભાષણ અને જ્ઞાતિ માટે કરેલી મહેનત નિરર્થક છે, નિષ્પ્રાણ છે, નિર્જીવ છે.

હવે તો આપ સમજી શક્યા હશે કે માનવજીવનમાં

પરમાર્થ પરોપકારની કેટલી કીમત છે. પરમાર્થ 'વિનાયુ' માનવજીવન નિઃસાર છે, નિરર્થક છે.

આપ જાણો છો કે આપણું આ શરીર પણ નાશ-વંત છે. તે વહેલું મોડું એક દિવસ માટી લેશું થવાનું છે. આપણી બધી ઇન્દ્રિયોનો પણ આપણા શરીરના નાશની સાથે નાશ થવાનો છે. આપણી બુદ્ધિની વિચાર કરવાની શક્તિ, આપણા મનની મનન કરવાની શક્તિ, આપણા હૃદયની નિહિધ્યાસન કરવાની શક્તિ, આપણી વાણીની બોલવાની ક્ષમતા—આ બધું જ જે દિવસે શરીરનો નાશ થશે, તે દિવસે નાશ પામવાનું છે. આપણે જે સાધનસામગ્રી એકઠી કરી છે, ધનના ઢગલાનો સંગ્રહ કર્યો છે, કાવાદાવા કરીને મોટાંમોટાં તોતિંગ સાધનો વસાવ્યાં છે—આ બધી વસ્તુઓ પણ શું કાયમ રહેવાની છે કે પરલોકમાં આપણી સાથે આવવાની છે? આપણા સૌનો એક સરખો અનુભવ છે કે આ બધું અહીં જ રહેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણી સમક્ષ આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે—ત્યારે આપણો આત્મા પરલોક જવા વિદાય થશે, ત્યારે સાથે શું લઈ જઈશું? શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, સાધનસામગ્રી, ધન કે બીજી વસ્તુઓ—આમાંથી આપણી સાથે શું આવવાનું છે? આપ કહેશો કે, આ વસ્તુઓ કે સાધનો ભલે સાથે ન આવે, પરંતુ પાપપુણ્ય તો સાથે આવશે જ ને?

હું આપને આ જ કહેતો હતો કે જો આ બધી વસ્તુઓ અહીં જ રહેવાની હોય, તો આ વસ્તુઓથી સારામાં

સારાં કામ કરીને, તેમનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરીને આપણી સાથે પુણ્યની થેલી શા માટે ન લઈ જવી? આ જ સાધનોથી પાપનાં પોટલાં ખાંધીને પરલોકમાં લઈ જઈને શા માટે દુઃખી થવું? ભારતનો એક સામાન્ય માણસ પણ એટલું તો સમજી શકે છે કે જેવાં જેનાં કાર્ય હશે, તે પ્રમાણે તેની ગતિ થશે, આગળ સાધનો મળશે અને તે પ્રમાણે ગતિ પણ મળશે. ત્યારે પછી સારાં કાર્યો કરીને અને આપણાં સાધનોનો ખીજાંના કલ્યાણ માટે સારામાં સારો ઉપયોગ કરીને શા માટે પરલોકમાં પુણ્યપુંજ ન લઈ જવો? પરલોકની વાત જવા દઈએ. પરલોક તો હજી પરોક્ષ છે. આ લોકમાં પણ પારકાનું ભલું કરીને જીવનારો અને પરોપકારમાં મસ્ત રહેનારો માણસ સુખ, સંતોષ અને આનંદનો અનુભવ કરે છે. તેને પરોપકાર કરવામાં જ, પરાર્થ (પરમાર્થ) જીવન જીવવામાં જ સ્વર્ગીય આનંદનો અનુભવ થાય છે. પારકાના આનંદમાં જ તેને પોતાના આનંદનાં દર્શન થાય છે. પરંતુ આ લોકમાં જ જે પોતાનો સ્વાર્થ જોઈને આગળ વધે છે, કાચબાની જેમ સંકોચાઈને આગળ વધે છે અને પારકાની સહેજ પણ પરવા કરતો નથી, તે માણસ સુખી થઈ શકે છે ખરો? તેને સનાતન સુખ કે વાસ્તવિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે ખરી? અનુભવ કહી જાય છે કે પોતાના સ્વાર્થમાં જ રત રહેનાર માણસને ન તો કુટુંબમાં સુખ હોય છે, ન જ્ઞાતિમાં સુખ હોય છે, ન સમાજમાં સુખ હોય છે કે

ન રાષ્ટ્રમાં સુખ હોય છે. તેની પાછળ ચિંતાઓનો કાફલો હોય છે. તે માણસોને સાધનો કે પૈસા મળવાની, તેનું રક્ષણ કરવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની ચિંતા રહ્યા કરે છે. આવો સ્વાર્થી માણસ ન તો કુટુંબીજનોને ખુશ કરી શકે છે કે ન તો પડોશીઓ કે શાંતિના માણસોને ખુશ કરી શકે છે. લોકોની તરડાયેલી આંખો અને ખેંચાયેલી બ્રકુટિઓની અવગણના કરીને તે પોતાનો નતને લાંબે સંતોષી અને સુખી માની બેસે, પરંતુ સાચું જોતાં આવો લોભી, સ્વાર્થી અને અભિમાની મુખ્ય સંતોષી કે સુખી થઈ જ શકતો નથી. આવા માણસ પોસે થાડક સમય માટે પૈસાની ગરમી રહે છે. સાધન સામગ્રીમાં વધારો થાય એમ અને આ પૈસાની જોડે તે બીજા માણસોને ખરીદી પણ શકે કે પૈસા આપીને પોતાની સેવેચાકરી પંજા કરાવે એમ થયા પછી પણ તેની સંકુચિત, સ્વાર્થી અને અભિમાની મનોવૃત્તિને લીધે આ માણસો તેની સાથે ટકશે નહીં, ટકશે તોયેણ કામચોરી કરશે. આવો માણસો આજીવિકા ચોલુ રાખવા જેટલું જ કામે કરશે. પેલા શેઠે પોતાના માણસો માટે બળાપો કર્યા જ કરશે. તેમનાં મનને નિશ્ચિંતતા નહીં જ હોય. કહેવાયું તોત્યં એ છે કે આવા સંયોગોમાં પણ તે સાચા સુખને આસ્વાદ તો નહીં જ માણી શકે. તેમને સાચો આનંદ તો ત્યારે જ મળી શકે કે જ્યારે તેમનું મન બદલાય, પદલ ઉત્તર થાય અને પરીપકોરની ભાવના ઉજવાય.

‘અહારે પુરાણો લખાઈ ગયા પછી વ્યાસજીને પૂછવામાં આવ્યું : ‘આ પુરાણોને સાર શો છે? આ અહાર પુરાણો લખીને આપ શું કંઈ વ્યાકર્તવ્યનો નિર્દેશ કરવા ઇચ્છો છો? આમાં માનવજીવન માટે સારરૂપી સાદ્ય વસ્તુ કઈ છે?’

‘વ્યાસજીએ એક જ પ્રશ્નોએમાં જવાબ આપી દીધો : ‘

‘અષ્ટાદશપુરાણેષુ વ્યાસસ્ય વચનદ્વયમ્ ।
પરોપકારઃ પુણ્યય પાપાય પરપીડનમ્ ॥’

‘અહાર પુરાણોમાં વ્યાસજીનાં જે જ વચનો સારરૂપ છે : (૧) પુણ્યપ્રાપ્તિ માટે પરોપકાર કરવો અને (૨) પાપસંત્રાહ માટે પારકાને દુઃખ આપવું.’

જો બધાં જ માણસો આટલાં શાસ્ત્રો, આટલાં પુરાણો, આટલા વેદ અને આટલાં સૂત્રો ન ગોળતાં કેવળ આ જે વચનોને જ યાદ રાખે, તોય બસ છે. આમાંથી એક નિષેધાત્મક છે અને બીજું વિધેયાત્મક છે. પારકાને દુઃખ ન પહોંચાડવું અને બની શકે તેટલો પરોપકાર કરવો.

કેટલાક લોકોની એવી માન્યતા હોય છે કે પરોપકાર કેવળ પૈસાથી જ થઈ શકે છે. પરંતુ આ માન્યતા બ્રામ્હ છે. પૈસો સિવાય શરીરથી, મનથી, બુદ્ધિથી, વાણીથી અને અન્ય સાધનોથી પણ પરોપકાર થઈ શકે છે.

સારો કાર્યોમાં પૈસો વાપરવો, ગરીબો અને નિરાધારોને મદદ કરવી, અન્ન, વસ્ત્ર અને દવાઓ આપવી અને

આવશ્યકતા હોય તેમને બીજાં સાધનો આપવાં આ બધાં પરોપકારનાં કાર્યો ધન અને સાધનોથી કરી શકાય છે.

કોઈ માંદા કે વૃદ્ધની શરીરથી સેવા કરવી, કોઈ અશક્તને મદદ કરવી, શરીરશ્રમ કરીને લોકોનું ભલું કરવું, કોઈને શારીરિક મદદની જરૂર હોય તો આપવી—આ બધાં પરોપકારનાં કાર્યો શરીરથી કરી શકાય છે.

આપણી બુદ્ધિથી કોઈનું ભલું કરવું, કોઈને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું, યોગ્ય સલાહ આપવી, પ્રેરણા આપવી, શંકાશીલ માણસોની શંકાનું નીરસન કરવું, ઉવેખાયેલાં માણસોને યોગ્ય રસ્તે દોરવાં, કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષને અવળા રસ્તેથી સીધા રસ્તે લાવવાં, જે ભાઈઓ અંદરેઅંદર લડતા હોય અને કચેરીમાં નકામાં નાણાં વેડફી દેતા હોય તેમને સમજાવીને સમાધાન કરાવવું, સમાજ, જ્ઞાતિ, દેશ કે કુટુંબમાં જે ખરાબ રિવાજો હોય તેમને સમજાવટથી દેશવટો અપાવવો, નકામા ખર્ચો ઓછા કરાવવા—આ બધાં પરોપકારનાં કાર્યો બુદ્ધિથી થઈ શકે છે.

કોઈ દુઃખી ભાઈ-બહેનને દિવાસો અને આશ્વાસન આપવું, જેના પર આપણા શબ્દોની અસર થઈ શકે તેમ હોય તેને કહીને મદદ અપાવવી, માંદા માણસને ધીરજના જે શબ્દો કહેવા—આ બધો પરોપકાર વાણીથી થાય છે.

મનથી વિશ્વ, સમાજ અને પ્રાણી માત્રના કલ્યાણનું ધ્યાન કરવું, વિશ્વકલ્યાણનો વિચાર કરવો, જગતના કલ્યાણનું ધ્યાન કરવું—આ પરોપકાર મનથી થાય છે.

આ જ રીતે પાંચેય ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ પરોપકાર થઈ શકે છે. કષ્ટેન્દ્રિય દ્વારા કોઈ ગરીબ દુઃખીનો આર્ત-નાદ સાંભળીને મદદ કરવી, ચક્ષુ દ્વારા કોઈ પીડિત કે શોષિત વ્યક્તિને જોઈને તેને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, શ્રાવેન્દ્રિય દ્વારા જ્યાં દુર્ગંધ કે સડો હોય, ત્યાંથી માણસોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં મદદ કરવી, બિહ્વા દ્વારા સડેલી કે વાસી વસ્તુને ચાખીને કે બીજાના પેટમાં ન જાય તેવો પ્રયત્ન કરવો અને સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા શરીરની જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોનો સદુપયોગ કરવાની પ્રેરણા આપવી.

પરોપકાર વિશે ખૂબ જ લંબાણથી કહેવામાં આવ્યું છે, એક જ વાક્યમાં કહેવું હોય તો પરોપકાર જ માન-વજીવનની સાચી નિશાની છે. જે માણસ પરોપકારથી વચિત રહે છે, તે જીવનની સફળતાથી પણ વંચિત રહે છે એટલે ક્ષણેક્ષણે આપણાં હૃદય, મન, બુદ્ધિ, વાણી અને ઇન્દ્રિયોમાં પરોપકારનું પીયૂષ વહેતું રહેવું જોઈએ. આ રીતે પળેપળે પરોપકારનું પીયૂષ વહેતું રહે, તો "જ આપણે આપણા ઐહિક અને પારલૌકિક જીવનને સફળ કરી શકીએ.

ગુજરાતી સાહિત્યનાં 'સર્વ' શ્રેષ્ઠ પ્રકાશનો

આવન પત્રો	લે. શ્રી-કૃષ્ણચંદ્ર	૭/૫૦
ખમ્મા અન્નદાતા	ચાલવેન્દ્રચંદ્ર શર્મા	૫/૦૦
કાળજરેખા	હરીશ નાયક	૪/૦૦
પ્રેમપ્રભાવ	તારાચંદ્ર અડાલજી	૬/૦૦
દંભી દુનિયા	"	૭/૫૦
સૌરાષ્ટ્રની પ્રેમકથાઓ	"	૬/૨૫
વીરાંગનાની વાતો ભા. ૧-૨	"	૧૫/૦૦
વીરની વાતો ભા. ૧ થી ૪	"	૨૫/૦૦
રા. ગજરાજ	ધનશંકર ત્રીપાઠી	૫/૨૫
કલ્પના	ડૉ. બીપીન ઝવેરી	૩/૨૫
નાના	એમીલ ઝોલા	૪/૦૦
સોનચંપો	મગનલાલ બ્રહ્મભટ્ટ	૩/૦૦
પ્રમદાનું પતન	ચંદુલાલ જે. વ્યાસ	૭/૭૫
વિષ અને અમૃત	"	૭/૦૦
કાળા માથાનો માનવી	"	૫/૨૫
ચુમાલીસ ચહેરાનો માણસ	"	૭/૨૫
અમત્કારીક નવલકથા	"	૫/૭૫
અમત્કારીક ઉઠાવગીર	"	૭/૨૫
ઠગાઈનો ભોગ	"	૪/૨૫
સાઈકલ ચોર	લુઈઝીવાર્તાલોની	૩/૫૦
છંદગીનો આનંદ	મંત્રી પુષ્કર મુનિશ	૩/૨૫

જીવન જીવવાની કળા	વીઠલદાસ મોદી	૨/૨૫
મહાભારત	દિનુભાઈ જોષી	૧૦/૨૫
રામાયણ	"	૬/૨૫
ભાગવત	"	૮/૨૫
મહાકવિઓની પ્રસાદી	ખંડ, ૧-૨	૧૨/૫૦
વિજ્ઞાન કથા	"	૭/૫૦
જોવાયેલી દુનિયા	મહા પંડિત રાહુલ	૪/૦૦
વિધિના લેખ	ધ્રુવકુમાર કચ્છી	૨/૨૫
લીના	અશ્વીનકુમાર વ્યાસ	૪/૨૫
કોયેર	રાજેન્દ્ર શર્મા	૪/૦૦
એક બકરાની આત્મ કથા	હરીષ નાયક	૩/૬૦
ત્રેશાળી વાદળ	નંદકુમાર પાઠક	૫/૦૦
રંગમહેલ	ધીરજલાલ ગબ્જેર	૪/૨૫
જીવન એ જ આટલું	મન્મથરાય	૧/૭૫
વકીલના અસીલ બીજા નાટકો	બકુલ જોષીપુરા	૨/૦૦
યોગ્ય સ્થાને મૂકો	"	૦/૩૦
યોગેન	સંતભાઈ	૨/૦૦
નારીના ચરણે	ધીરજલાલ ગબ્જેર	૧/૦૦
અક્ષિતસાગર	અભરામ ભગત	૨/૦૦

બાલ અને કિશોર સાહિત્યનાં સર્વ શ્રેષ્ઠ પ્રકાશનો

લડાખના લડવૈયા	હરીશ નાયક	૨/૭૫
વીરાંગનાની કથાઓ	તારાચંદ્ર પો. અડાલબ (૬ પુસ્તકોનો સેટ)	૧૨/૮૦
બીર કથાવલી	ધીરજલાલ ગજજર (૬ પુસ્તકોનો સેટ)	૬/૦૦
જ્ઞાન વિજ્ઞાનમાળા	રતીલાલ નાયક (૧૨ પુસ્તકોનો સેટ)	૬/૦૦
બાલ વિકાસમાળા	શ્રીકાન્ત ત્રીવેદી (૧૨ પુસ્તકોનો સેટ)	૬/૦૦
મહાકવિઓની અસાદી	(૧૦ પુસ્તકોનો સેટ)	૧૨/૫૦
	દિનુભાઈ જોષી	
મહાભારત કથા	(૭ પુસ્તકોનો સેટ) ,,	૧૦/૬૫
ભાગવત કથા	(૭ પુસ્તકોનો સેટ) ,,	૮/૨૫
રામાયણ કથા	(૬ પુસ્તકોનો સેટ) ,,	૬/૫૦
આક્રીકાના જંગલમાં	લક્ષ્મીકાન્ત ઠાકોર	૧/૫૦

આભાર

આ સુંદર પ્રકાશન કરવા માટે નીચે જણાવેલા અગાઉથી
ગ્રાહક થનારા આનવંત સાહિત્યપ્રેમી અને સંસ્કૃતિની ભાવનાવાળા
સહઅહસ્થો તથા મજલ આવક સંધનો અમે આભાર માનીએ છીએ :-

- ૧૮૦ શાહ ચીમનલાલ રિખવચંદ ધનલક્ષ્મી મારકેટ, અમદાવાદ-૨
૯૦ શાહ ધીમડમલ ચ દનમલ ઇન્સોડરાય મારકેટ, „
૯૦ શાહ ભીમરાજજી સુરજમલજી સાલેયા, મજલ (રાજસ્થાન)
૯૦ શાહ પ્રેમરાજજી ચુનીલાલજી સાલેયા, મજલ „
૪૫ શાહ મીસરીમલજી હિંદુજી સાલેયા, મજલ „
૪૫ શાહ વજરાજજી લાલચંદજી સાલેયા, મજલ „
૪૫ મુથા ભીમરાજજી મીસરીમલજી શ્રીશ્રીમાલ મજલ „
૪૫ મુથા ખીમરાજજી ગેનાજી શ્રીશ્રીમાલ, મજલ „
૪૫ શાહ લાલચંદજી જગન્નાથજી કવાડ મજલ „
૪૫ મુથા ચંપાલાલજી જગન્નાથજી C/o. છોગાજી મજલ „
૨૨-૫૦ શાહ કેસરીમલજી મગરાજજી સાલેયા મજલ „
૨૨-૫૦ શાહ શીવરાજજી પરતાપમલજી સાલેયા મજલ „
૨૨-૫૦ મુથા વાધમલજી વેલાજી શ્રીશ્રીમાલ મજલ „
૨૨-૫૦ શાહ લીખમચંદજી દેવાજી શ્રીશ્રીમાલ મજલ „
૨૨-૫૦ શાહ મગરાજજી વરદાજી સોલંકી મજલ „
૧૩-૫૦ શાહ મોહનલાલજી હસ્તીમલજી સાલેયા મજલ „
૯-૦૦ શાહ વસ્તીગલજી મોહનલાલજી કોઠારી મજલ „
૯-૦૦ શાહ ભાગીલાલજી વેલાજી શ્રીશ્રીમાલ મજલ „
૯-૦૦ શાહ મીસરીમલજી હીરાચંદજી નાગોત્રા મજલ „
૪-૫૦ શાહ તારાચંદજી દેવાજી શ્રીશ્રીમાલ મજલ „
૪-૫૦ શાહ ગુણેશમલજી હીરાજી સાલેયા મજલ „
૩૦-૦૦ એક ગુપ્તદાની, ખંડ૫